

پبلک لائبریری

اس نام سے ہم نے ایک دارالاشاعت قائم کیا ہے جس سے مقصود یہ ہے کہ ایسی کتابیں شائع کی جائیں جو عام پبلک کے لئے مفید ہوں۔ سزاوت ہمارے ہاں سے حسبِ میل کتابیں مل سکتی ہیں۔ محصولِ ذاک خریدار کے ذمہ ہوگا۔

اسوہ حسنہ | امام ابن قیم کی فنِ سیرت پر بہترین اور مستند کتاب "زاد المعاد" کا خلاصہ ہے۔ مولانا عبدالرزاق بلخ آبادی نے اسے اردو

کا جامہ پہنایا ہے۔ قابلِ دید کتاب ہے۔

اصحاب صفہ | ام ابن تیمیہ کی تصنیف در مولانا عبدالرزاق کا ترجمہ ہے۔ قیمت ۱۰

ٹرکی اور یورپ | یورپ نے ترکی اور اسلام پر کیا کیا ظلم کئے اس کی پوری داستان اس کتاب میں موجود ہے۔ از مولانا

عبدالرزاق۔ قیمت ۶

جہنم کی آبادی | از کوٹ مائشائی۔ ترجمہ مولانا عبدالرزاق۔ قیمت ۸

مصطفیٰ کمال پاشا | غازی مصطفیٰ کمال پاشا نے خود اپنی زبان سے اپنی پوری سوانح عمری لکھائی ہے۔ ترجمہ مولوی بیدار الدین احمد

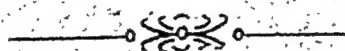
نیچر "البلاغ" (حکمت) قیمت ۶

منشی پبلک لائبریری نمبر ۱۱۔ بالی گنج سکر کلاں ضلع

اشرفیوں اور ہیروں کی قیمت مل رہی ہے۔ کیونکہ کام کرنے والے جتنے کم ہونگے، اتنی ہی کام کی
 مزدوری بھی بڑھ جائے گی۔ خزانہ سعادت لٹنے کے لئے کھل چکا اور شرف و مراتب کا دروازہ
 ہر ریزو کے لئے باز ہے۔ کون ہے جو اس کے خزانے لوٹتا اور اس دولت و کامرانی سے
 مالا مال ہوتا ہے جس کے لئے نہ معلوم اچھے وقتوں میں کیسے کیسے ارباب طلب
 بیقرار یوں کے آنسو بہا چکے ہیں اور آرزوؤں سے بھری ہوئی دعائیں مانگ چکے ہیں؟

فما لك و التردد حول نجد

وقد غصت تهامة بالرجال

سارے سامانوں کے ساتھ کب سے اُس کی راہ تک رہا تھا۔ امیدواروں پر امید واریک بعد
دیگر گزرتے رہے مگر اُس کا سستی کوئی نہ نکلا:

بار غم او عرض بہر کس کہ نمودم عاجز شد و این قرعہ بنامم ز سر افتاد
تو پہ وہی حقیقت ہے جو کتنی دیر سے تمہارے ذہن نشین کر رہا ہوں۔ یعنی اس وادی
کا مزدکار ہر صاحب علم و عمل نہیں ہو سکتا:

مردا ہاں رہ را نشانے دیگر ست!

اُستادی و شاگردی، نو عمری و کمالت، خانقاہوں کی دھوم و دھام، اور مدرسوں کا
کاہنگام، یہ ساری باتیں یہاں کے لئے بیکار ہیں۔ ان سارے عہدوں میں دیکھو۔ باعتبار
علم و عمل ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر موجود تھا، اور بقدر طاقت و دعوت و تذکیر میں ساعی بھی
تھا۔ تاہم دعوت و دوسری چیز ہے اور عزیمت و دعوت کا مقام دوسرا ہے۔ اس کی ہمت
کسی میں نہ تھی۔ گڑھیوں کا محاصرہ کر لینا آسان ہے مگر قلعوں اور ملکوں کی تسخیر کی دھن
دوسری ہوتی ہے۔ ایک شخص کتنا ہی امیر الامرا ہو، لیکن پھر امیر ہے۔ پادشاہوں کا غم
اور محل شاہی میں پلے ہوؤں کا دماغ کہاں سے لاسکتا ہے؟

نہ ہر کہ طرف کج نہاد و تنہا نشست کلاہ داری و آئین سروری داند

بڑوں بڑوں کا عذر یہ ہوتا ہے کہ وقت ساتھ نہیں دیتا اور سر و سامان و اسباب فراہم
نہیں۔ لیکن جو وقت کا عازم و فاتح اٹھتا ہے اور کہتا ہے۔ اگر وقت ساتھ نہیں دیتا تو میں
سے ساتھ لے لوں گا۔ اگر سر و سامان نہیں تو اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گا۔ اگر زمین موافق

بروز نکستہ ادا نمی کنم کہ خلوتیاں سرسبو بکشادند و در فرو بستند !

دعوت و اصلاح امت کے جو بھید پرانی دہلی کے کھنڈروں اور کوٹلہ کے حجروں میں دفن کر دیئے تھے، اب اس سلطان وقت و اسکندر عزم کی بدولت شاہجہاں آباد کے بازاروں اور جامع مسجد کی میڑھیوں پر ان کا ہنگامہ بچ گیا، جن باتوں کے کہنے کی بڑوں بڑ کو حجروں کے نہ بھی تاب نہ تھی، وہ اب ہر سر بازار کی چارہری تھیں، اور خون شہادت کے پھینٹے معرفت و حکایات کو نقوش و سواد بنا کر صفحہ عالم پر ثبت کر رہے تھے:

آخر تو لائیں گے کیا نعت فغاں کریم . خجست تمام کرتے ہیں آج آسمان سوہم
پھر کیا اُس وقت بندہ پستانِ علم و عمل سے خالی ہو گیا تھا؟ یا حق پر چلنے والے اور حق کا
بیر رکھنے والے معدوم تھے؟ یہ یہ یہ ایسا کہہ سکتا ہے؟ خود اسی خاندان عالی میں اسانڈہ
عمر و حق موجود تھے؟ شہیدیت کے جس و تندیس کی یاد شاہت عمر قد و بخارا اور مصر
میر تو کسی بھلی بیوی تھی، شہیدیت اور شاہ رفیع الدین علم و عمل کے آفتاب تھے۔
تہہ یہ نہ ہرگز جس کے جس سے اختیار کیا جائے تو کوئی گوشہ نہ تھا جہاں اُن کا
تسخیر نہ کر دینا عیسائیوں کے لیے ممکن تھا کہ وہ جو وقت کا ایک سب سے بڑا
سچے سچے گویا کے قد و حیل تھے، یہ سب سے دوسرے کاموں میں لگے۔
تہہ یہ نہ ہرگز جس کے جس سے بھی بن نہ آیا؟ وہ گویا ایک
تہہ یہ نہ ہرگز جس کے جس سے بھی بن نہ آیا۔ دنیا
تہہ یہ نہ ہرگز جس کے جس سے بھی بن نہ آیا۔

ایک اور موقع پر کہتے ہیں ”لما تہمت بلی دومۃ الحکمۃ“ البسنى الله تعالى خلعة
 المجد دية، فعلمت علم الجمع بین المختلفات۔ الخ“ اس باب میں ان کے اشارات
 بے شمار ہیں۔ علی الخصوص تہمات میں کہ متعدد رسائل و مقالات اسی مقام کی شرح و تحقیق
 میں لکھے ہیں، اور ان سب کے آخر میں ذوق باطن کے التهاب سے بخود ہو کر اپنے معاملات کی طرف
 بھی اشارہ کر جاتے ہیں۔ گویا ابوالعلاء معری کا یہ شعر بجا بنائے نئے پیرایوں میں ان کی زبان نرم
 اور کلک نغز دیت نک آ کر مرجھاتا ہے:

والی، وان کننت الاخیر زمانہ لا ت بسبباً لم تستطعہ الاوائل!

اور پھر چند قدم اور آگے بڑھو۔ مقام غریمیت و دعوت کی کیسی آشکارا مثال سامنے آتی
 ہے۔ حضرت شاہ دلی اللہ کا مقام ہر رنگ میں کس درجہ جامع ہے؟ باایں ہمہ یہاں جو کچھ ہوا
 تجدید و تدوین علوم و معارف تک محدود رہا۔ اس سے آگے نہ بڑھ سکا۔ فعلاً عمل و نفاذ اور طرہ
 و شیوع کا کام تو کسی دوسرے ہی مروجہ میدان کا منتظر تھا۔ اور معلوم ہے کہ توفیق الہی نے یہ
 معاملہ صرف علامہ تہمید کے لئے مخصوص کر دیا تھا۔ خود شاہ صاحب کا بھی حصہ نہ تھا:
 سینواست رستخیز عالم برآورد ان باغیاں کہ تربیت ایں نہال کرد!

اگر خود شاہ صاحب بھی اُس وقت ہوتے تو انہی کے جھنڈے کے نیچے نظر آتے۔ حضرت
 ساری کا قول یاد رہے ”من مرید خرقانی ام لیکن اگر خرقانی دریں وقت می بود باوجود
 نہ مریدی می کردم“ شاہ صاحب نے مزاج وقت کو عدم تحمل و استعداد کو محسوس ہو کر بحکم:

لہ تعالیٰ نے مجھے جہدیت کی خلعت پہنا دی ہے، چنانچہ مجھے حج بین التخلقات کا علم حاصل ہو گیا ہے الخ

بسماء۔ ولیست الارض علیہ بارض۔ فاهل الشرقی الغدب کلهم وعلیتک
وانت سلطانهم علموا اولم یعلموا۔ فان علموا، فاروا، وان جهلوا، خابوا^(۱۱)
ایک اور تفسیر میں مکتبے میں ”ومن نعم الله علی ولا فخر“ ان جعلنی ناطق هذه الالہ ورتو
و حکیمها، وقائل هذه الطبقة وزعیمها فسطق علی لسانی، ونفث فی نفسی۔
فان نطقت بان کار القوم واشغالهم، نطقت بجوامعها۔ وان تکلمت علی
نسب القوم فیما بینهم و بین ربهم: روت لی من انبأها وقبضت علی جوامع خطاها۔
وان خطبت باسمی اللطائف وغوا مض المحقق، تغوصت قاموسها
واتلمست لعمق سہا، وقبضت علی جلا بیدها واخذت بتلا بیدها۔ وان
بحثت عن علم الشرائع والنبوات، فانا لیشعرینہا، وحافظ جریسہا
و وارث خزانہا، وباحت مغانیہا، انیدہم بجایب لا تحصی، وغرائب لا اکتسایہا
یذبحی۔ شعر: واکم لله من لطف خفی یدق خفایہ عن فہم الذکی^(۱۲)

۱۱ ایسے رب نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ ہم نے تجھے اس طریقہ کا امام بنایا ہے اور اب یقیناً قریب تک پہنچنے کے تمام
راستے بند کر کے صرف ایک راستہ کھلا رکھا ہے اور تیری محبت اور بروی کا راستہ ہے جو خزانہ ہے اس پر آسمان و زمین
ہے اور زمین و زمین، مشرق اور مغرب کے سب لوگ تیری رحمت میں در و در تو ان کا سلطان ہے چاہے جانیں یا نہ جانیں اگر
وہ یہ بات جان لیں تو ان کے لئے کامیابی ہے ورنہ ضیعت و خسران۔

۱۲ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت نیز کسی فخر کے سبب کہ اس نے مجھ اس ”دو کا تعلق و حکیم اور اس لقب کا قائلہ و میر بنا دیا
سمیری زبان کے ذریعہ ہوں اور میرے قلب میں تھا کرتا ہے، چنانچہ جب میں بولتا ہوں تو جوامع الکلم و باہر اسرار و مفاہی
مستند بہ تشریف و توح کے منہ دو کر کرتا ہوں میں بے شمار عجائب و غرائب پیش کر چکا ہوں۔“

علم و طریقت کے اکابر و اساتذہ اسی صدی میں سر برآوردہ ہوئے۔ بعض بڑے بڑے سلاسل
 درس و تدریس کی بنیادیں اسی میں استوار ہوئیں۔ ہندوستان سے باہر بلاد عربیہ و عثمانیہ میں
 اکثر مشاہیر علم و ارشاد کا ظہور ہوا، جیسے شیخ ابراہیم کورانی، محمد بن احمد سفار بنی النجدی،
 سید عبدالقادر کوکبانی، شیخ عمر فاسی تیونس، شیخ سالم بصری، امیر محمد بن اسماعیل میسانی،
 شیخ عبدالخالق زبیدی، علامہ فلانی صاحب ایقان، شیخ محمد حیات سندھی المدنی وغیرہم
 کد شاہراہ غام سے اپنی راہ الگ رکھتے تھے اور تحقیقت مستورہ کے نا آشنا تھے۔ بائیں ہند
 معلوم ہے کہ وہ جو امام وقت کا مقام ہے وہ صرف حجت الاسلام شاہ دل اندہی کے لئے تھا۔
 اور لوگ بھی بیکار نہ رہتے۔ کام کرتے رہے۔ مگر جو کام یہاں انجام پایا وہ صرف یہیں کے لئے تھا:
 فیضی احسن ازین عشق کہ دوراں امروز گرم دارد ز تو ہنگامہ رسوائی را !
 تعلیمات میں اس معاملہ کے معارف لکھتے ہوئے کہیں تو اپنی طرف بیگانہ وار اشارہ
 کر جاتے ہیں۔ کہیں کہیں جوش قلبی کی بے اختیاریوں میں صاف صاف بھی لکھ گئے ہیں۔
 اپنے ترجمہ میں لکھتے ہیں ”نعمت عظمیٰ بریں ضعیف آنست کہ اور اخلاعت فاضلیت دادند“
 و فتح دورہ باز پس بر دوست و سے کردند، ”تعلیمات میں لکھتے ہیں ”بہ سرم در دادند کہ اس
 حقیقت مردم برساں۔ امروز وقت و وقت نیست، و زمان زمان تو۔ و اسے بر سر کہ زیر او تو
 نہ باشد“ ایک اور تعلیم میں یہ کیفیت زیادہ سرستی کے ساتھ کھلی ہے ”فہمندی مری انا جملنا
 امام هذه الطریقة“ و سددنا طرق الوصول الى حقیقة القلب کلام الیوم
 غیر طریقة واحدا، و هو محبتک و الا لتفیان لک، فالسبأ لیس علی من عدا

کہ قائم مقام انبیاء اولوالعزم باشند:

فیض روح القدس اربازندہ فرماید دیگر اہم بکنند انچہ مسیحائی کردا
 کچھ شک نہیں کہ توفیق الہی نے حضرت ممدوح کے وجود گرامی ہی کے لئے یہ مرتبہ خاص
 کر دیا تھا۔ باقی جس قدر تھے، یا تو مدرسوں میں پڑھاتے رہے، یا موٹی موٹی کتے میں
 اور نئی نئی شریحیں اور حاشیے لکھتے رہے۔ یا پھر ان کی تعلیل و تکفیر کے فتووں پر دستخط
 کرتے رہے۔ دوسری جلد کے چوتھے مکتوب میں لکھتے ہیں ”از حق الیقین و عین الیقین
 چہ گوید؟ و اگر گوید کے فہم کند؟ این معاملات از حیض و ولایت نیست۔ ارباب ولایت
 بر رنگ علما نظر اہر در ادراک آنی عاجز اند۔ ایں کار مقبس از شکوۃ نبوت است کہ بعد از
 تجدید الف ثانی بہ تبعیت و وراثت تازہ گشتہ۔ صاحب ایں علوم و معارف مجدد است“ الخ
 یہ جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ وقت کا سلطان اور خزیںہ ہوا ایک ہی ہوتا ہے۔ خواہ کوئی ہو
 اور کیسا ہی ہو مگر اُس سے الگ رہ کر کچھ نہیں پاسکتا۔ تو یہ وہی حقیقت ہے جس کو بار بار
 حضرت ممدوح فرماتے رہے اور ان سے پہلے بھی تمام محرمان راہ نے ابشارات کئے
 ”مجدد آئست کہ ہر چہ در ایں مدت از فیوض بہ امت رسد بہ توسط اور رسد۔ اگر چہ اقطاب
 و اوتاد آں وقت باشند“

خاص کند بندہ مصلحت عام را

پھر بارہویں صدی کا ایک عظیم ظہور علوم و معارف دیکھو زمین خجڑ ہو چلی تھی، پھر
 کھیت کی ہری اور چنبوں کی لالی سے کوئی گوشہ خالی نہ تھا۔ تیرہویں صدی کے تمام کاروبار

کے بارے میں سخت لغزش بھی ہو گئی۔ اصحاب طریقت میں حضرت خواجہ باقی باللہ جیسے عارف کامل خود دہلی میں بعد اکبری مقیم رہے۔ لیکن وہ خود کہتے تھے۔ میں چرخ نہیں ہوں۔ چقماق ہوں۔ آگ نکال دوں گا۔ چراغ احمد سرہندی ہے۔ جو حالت اُس وقت نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام ترکستان و خراسان کی ہو رہی تھی، ان سب کے سامنے تھی۔ بہت سے اس پر آہ و فغاں کرتے تھے۔ مگر اس سے معاملہ آگے نہیں بڑھتا تھا۔ ہندوستان میں سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ تمام عوام و خواص پر تصوف کا رنگ غالب تھا۔ بدیکہ اس کے سوا علما و عملاً کوئی بات مقبول نہ تھی۔ لیکن تصوف صالح کا جو ہر پاک جہل و بدعت کی آئینہ نشی سے یکسر مکر رہ چکا تھا۔ ایک طرح کی اباحت و مطلق العنانی تھی جس کو طریقی باطن و اسرار سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ خانقاہوں اور سجادہ نشینی کے سلسلوں کے جال میں پوری اقلیم جکڑ چکی۔ دوسری طرف عہد اکبری کی بدعتیں تخت و تاج حکومت کے زور سے ہر طرف پھیل چکی تھیں، اور علما و سواد مشائخ دنیا خود ان کے احداث کے باعث ہوئے تھے۔ کون تھا کہ اُس وقت امن و عافیت کے مدرسوں اور سلطانی و فرمانروائی کی خانقاہوں سے نکلتا اور دعوت و صلاح کی امتحان گاہ میں قدم رکھتا؟ خود حضرت موصوف ایک مکتوب میں اپنے فرزند کو لکھتے ہیں ”اے فرزند! اس وقت آنست کہ درام سابقہ دریں طور وقتی کہ پراز ظلمت است، پیغمبر اول العزم مبعوث می گشت، و بنائے شریعت جدیدہ می کرد۔ دریں امت کہ خیرالام است و پیغمبر ایشان خاتم الرسل، علما را مرتبہ انبیاء دادہ اند، و از وجود علما بوجود انبیاء کفایت فرمودہ اند۔ دریں وقت عالمی عارفی تمام المعرفت ازین امت در کار است

فصل

مقصود اصلی اس تذکرہ سے یہ تھا کہ ”دعوت“ کا مقام دوسرا ہے اور ”عزیمت
دعوت“ کا دوسرا۔ ضرور نہیں کہ ہر ہر کی یہاں تک رسائی ہو۔ عہد ظہور دعوت میں
ہزاروں اصحاب علم و کمال موجود ہوتے ہیں مگر دروازہ کا کھولنے والا صرف ایک ہی ہوتا ہے۔
یہ چند متفرق مثالیں تو دور کی تھیں۔ خود ہندوستان ہی کی تاریخ دیکھ لو۔ ہمیشہ ایسا ہی معاملہ
نظر آئے گا۔ شہنشاہ اکبر کے عہد کے اختتام اور عہد جاگیر گیری کے اوائل میں کیا ہندوستان
علماء و مشائخ حق سے بالکل خالی ہو گیا تھا؟ لیکن مفاسد وقت کی اصلاح کا معاملہ کسی کو
بھی بن نہ آیا۔ صرف شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود گرامی ہی تنہا اس کا زوہاب کا
کیفیل ہوا۔ معلوم ہے کہ اس عہد میں بڑے بڑے علماء و اصحاب خانقاہ موجود تھے۔ بدایونی
و بیقات اور روضۃ العلماء و اخبار الاخیار وغیرہ دیکھو تو معلوم ہوتا ہے۔ ہندوستان میں
علموں اور بیروں کے سوا اور کوئی ہتھی نہیں۔ علماء میں شیخ وجیہ گجراتی، شیخ علی ہمدانی،
شیخ ازل تھانیسری، ملا محمد چوہدری مولانا یعقوب کشمیری، ملا قطب الدین سیالوی،
شیخ عبدالحق محدث، ملا عبدالحق کیم، شیخ مولانا الہداد چوہدری وغیرہم اپنے وقتوں کے
مستطاب علم کے پادشاہ سمجھے جاتے تھے۔ بائیں ہمد و دوسرے دوسرے گوشوں اور کٹا
تھیں۔ یہ سب ایک ہی مہم پر متفق تھے کہ شیخ عبدالحق کو تو حضرت مجدد

تھیں وہ جیل خانے کے اندر ہر طرف نظر آنے لگیں۔ صاحب کو اکب لکھتے ہیں ”حتی
 صار المحبس بالاشتغال بالعلم والدین خیراً من کثیر من الزوايا والربط
 والخوانق والمدن اس“ یہ معنی ہیں ایمان کامل اور تمام غریبیت علم و عمل کے۔ چراغ
 جہاں کہیں رکھا جائے گا، اُجالا ہو جائے گا، پھولوں کا گلہ ستہ طاق سے اُتار کر کوڑے
 کرکٹ کی ٹوکری میں ڈال دو لیکن اُس کی خوشبو ضرور پھیلے گی۔ مور نے کہا۔ میرا چمن
 میرے ساتھ ہے۔ باغ و بہار کا محتاج نہیں۔ جہاں کہیں اپنے ہزار رنگ پر کھول دوں گا
 ایک تختہ چمن کھل جائے گا۔ یہی حال صاحب علم و عمل حق کا ہے۔ وہ زمان و مکان کا
 محتاج نہیں۔ جہاں کہیں جائے گا روشنی پھیلائے گا جس جگہ سے گزرے گا، ہوا کی
 عطر بیری بتلا دے گی کہ کوئی گزرنے والا یہاں سے گزرا ہے:

ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی
 امام ابن تیمیہ کے تذکرہ میں بہت طول ہو گیا۔ بایں ہمہ جس قدر لکھا گیا، اُس سے
 کہیں زیادہ قابلِ ذکر اور چھوڑ دئے گئے۔ حافظ ذہبی کو بھی ایسی ہی صورت پیش آئی تھی
 جن لفظوں میں انہوں نے معذرت کی تھی ”میں بھی کروں گا“ ”من خاططہ و عرفہ“
 ”قد یسبغنی الی التقصیر فیہ۔ و من نابذہ و خالفہ“ ”قد یسبغنی الی التعلالی
 فیہ“ ”قالہ فی المہجم۔ یعنی جو لوگ امام ابن تیمیہ کے مقامات و مراتب کے جاننے والے
 ہیں، وہ تو مجھے الزام دیں گے کہ جس قدر مدح کرنی تھی نہ کی، اور جو بے خبر اور مخالف
 ہیں، وہ میرے بیان کو غلو و مبالغہ قرار دیں گے۔ انتہی۔ ثلث:

اور محبت و عزم کی جگہ ایک پہاڑ تھے۔ دل کی تیزریوں نے کبھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ مگر محبت کی کوہِ وقاری نے
 جہاں بنایا، بغیر فتح و نصرت کے نہ نہ وٹا۔ ساتھ ہی علوم و عقائد کی تجدید و اصلاح کا عظیم الشان کام بھی اس
 اہتمام سے انجام دیا کہ بڑی بڑی جماعتوں سے بھی انصرام پاتا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ابتدا، خلقت و دین حق
 کی وحدت، اصل شرع کے ہر حال و ہر شکل میں ایک ہونے، خیر القردن کے علم و عمل کی اہم سرِ ذرع
 تجدید دین الخالص اور سنت خالصہ و محضہ کے اعتصام، اور تمام تفرقوں اور فرقہ بندیوں اور بدعتی
 راہوں کے خلاف توالی و علاء دعوتِ اولیٰ کی صدا اس قوت و نفوذ کے ساتھ بلند کی کہ وقت کا کوئی شور
 و غوغا اس پر غالب نہ آسکا۔ اور گو ہمیشہ بڑی بڑی تباہ و مابہر کوششیں اس کے خلاف کی گئیں۔ مگر اسکی
 گونج رہ رہ کر اٹھتی اور دب کر اٹھتی رہی، حتیٰ کہ اگر آج بھی اگر مختلف گوشوں سے صدائیں
 اٹھ رہی ہیں تو وہ بھی اسی بازگشت کی گرج ہے۔ جتنی نے کیا خوب کہا ہے:

و اما الدھر لا من رواة قصائدی اذا قلت شعراً أصبح الدهر منشداً

وٹھکان حق کے پاس سے بڑا آواز تبذیبِ قید خانے کی کوٹھریاں ہیں گھرے چیزیں بھی ان کی عزیمتِ دعوت کے
 مقابل میں بیکار تھی۔ عصر میں جب یہ دے گئے تو تصنیف و تالیف میں مشغول ہے۔ جب قلم وادوات بھی چین لگی
 تو قید خانے کے اندر قیدیوں پر نظر ڈالی مائے کا بڑا حصہ ڈاکوؤں و رزقوں اور قاتلوں پر مشتمل تھا لیکن ہندوؤں
 کے اندر انہیں شیطان سے فرشتہ بنا دیا۔ علم و عمل کی جو برکتیں خباںقاہوں اور مددستوں کو نصیب

بھیہ نوٹ صفحہ ۱۱۵۔ کی بدگمانی، علماء و لوگوں کی مخالفت میں بی کامیابی اس لئے ہوئی کہ پولٹیکل غلو بہکھا کر کامیابی
 کو نوازتے بنایا۔ مانظ ابن حجر و میں لکھتے ہیں "نسبہ نحو الی اندلس الی امامہ الکبریٰ فانہ کان یلحق بلکہ
 ابن طومرتہ و یطہرہ فان ذلک موکل الطیل تبتہ" اور ابن کثیر لکھتے ہیں "ومن جملة اسباب جلسہ
 خیرہ" علیہ طریقہ ابن ذلک فی حسن اللامہ جسہ لہ ذلک الس

و علم الدین برزالی وغیرہم مبتلائے محسن ہوئے، شیخ نصر المبحی صاحب خانقاہ دمشق کا معتقد تھا۔ اسی شیخ نے میرس کو ابن تیمیہ کے خلاف بھڑکایا تھا۔ غرض کہ ملت و شریعت کی سیزدہ صد سالہ زندگی میں جو سخت سے سخت انقلابی زمانے گزر چکے ہیں، ان سب سے زیادہ سخت و مہلک زمانہ تھا اور ایک انقلابی برزخ تھا کہ اصلاح کی تمام بچھی قوتیں ختم ہو چکی تھیں اور فساد کے تمام تخم آئندہ کے لئے پھل پھول رہے تھے۔ وقت نہ تو بڑے بڑے مدرسوں کا طالب تھا نہ بڑی بڑی خانقاہوں کا، بلکہ صرف ایک ایسی زبان و قدم کے لئے تشنہ و بیقرار تھا جس میں ”عزم“ ہو اور عازمانہ دعوت و امامت سیکڑوں اعلاظم وقت میں سے کسی کو بھی یہ منصب نہ ملا۔ امام ابن تیمیہ ہی تھے جو زمانے کو پلیٹ دینے اور دلوں کو بدل دینے کے لئے اٹھے، اور ایک ہی وقت و زندگی میں وقت کی ہر طلب و سوال کا جواب دیا۔ ناتاریوں کو مقابل میں حفظ ملت و بلاد کی ایک نئی زندگی بلا دھڑ و شام میں پیدا کر دی۔ علم ہی میں نہیں، بلکہ میدان جہاد و قتال میں بھی ان کا گھوڑا سب سے آگے رہتا تھا۔ ذہبی نے کہا ”اما شجاعت“ فہا تضرب الامثال و یلشبہ اکابیر الابطال۔ حتیٰ کا نہ لیث حرجاء“ ایک صدی کے قتل و غارت نے تمام ملک کو جراثیم و مہمت سے کورا کر دیا تھا۔ بے غیرتی و بزدلی سے سب کے دل مردہ ہو گئے تھے۔ مگر اب وہی آبادیاں تھیں جو خود منزلوں اگر بڑھ کر ناتاریوں کا مقابلہ کرتیں اور یقین کرتیں کہ مسلمان اگر مسلمان ہو تو کوئی طاقت اسے مغلوب نہیں کر سکتی۔ ان کی زندگی کے حالات امام ذہبی کی زبان سے منقول ہوئے کہ وہ کی جگہ سیما

(۱) ان کی شجاعت عربی اشل ہے اور بڑے بڑے ہیروؤں کی شجاعت کے مشابہ ہے، وہ میدان جنگ میں شیریں معلوم ہوتے تھے۔

(۲) یہی وجہ ہے کہ بالآخر وہی اس فتنہ سے دوچار ہوئے جو اکثروں کو اس کام میں پیش آیا ہے۔ یعنی سیاسی دعوت اور سلطنت و امامت کبریٰ

کر گئی ہیں حتیٰ کہ باب امتیاز خود، ان سب کاشیوع اور جہاد اسی زمانہ میں ہوا۔ تعلیمِ تعلیم
 کی تمام مجتہدانہ قوتیں ختم ہو چکی تھیں۔ اب صرف پہلے ذخیرہ کی مزید آرائش و تزئین میں جہتیں
 صرف تھیں۔ انہی چیز سے متون و شروح اور تخریص و تعلیق وغیرہ کا طریقہ رائج ہوا جو بڑے بڑے
 یہاں تک پہنچا کہ اس کے سوا اور تمام راہیں بحث و بیان کی بند ہو گئیں۔ مذہبی ہمد وں کا
 ذریعہ صرف فروع فقہ کا علم تھا، اس لئے علوم دینیہ میں سے صرف اسی پر قناعت کر لی گئی۔
 رفتہ رفتہ علومِ اصلیہ قرآن و حدیث متروک و بھور ہو گئے۔ یہ بات پہلے سے ہو چکی تھی جیسا
 کہ امام عزالی وغیرہ نے تصریح کی ہے، لیکن اب نجد غایت پہنچ گئی، عملیات میں اہل کتاب
 اور عجمی اقوام کے اختلاط و امتزاج کا معاملہ آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ اس لئے بدع و رسوم
 کا فتنہ بھی اپنی پوری قوت اور احاطہ تک پہنچ گیا اور بڑے بڑے علماء کی نظریں اُس کے نفوذ
 و احاطہ کے اندر گم ہو گئیں۔ ایک بڑی مصیبت جو مسلمانوں پر نازل ہوئی، تصوف حقیقی
 و صالح کے علم و عمل کا تزلزل اور جہل و فسق کی کثافتوں سے اس جوہر کا امتزاج، اور اہل صلاح
 و طہارت کی جگہ فائقاہوں اور صومعوں کی عمارتوں کا پیدا ہو جانا ہے۔ یہ چیز اس غم میں
 پوری طرح نشوونما پا چکی تھی۔ علی الخصوص دیارِ مصر و شام میں کہ بقیۃ السیف مسلمانوں کا ان
 و لجا رہے، صرف مذہبی فائقاہوں اور ضررہ پوشوں کی شنشہ ہی تھی۔ خود لوگ و سلاطین بھی
 انہی کے متقدّم تھے اور حکومت کے زور سے ان کی بدعتیں اور جہالتیں پھیلانے لگے۔ جس گروہ
 کے قبضہ میں وقت کا پادشاہ اور عوام کا غول ہو، اُس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ملک میرس
 چاشنیکر جس کے عہد میں صرف ابن تیمیہ بلکہ تمام ائمہ عہد مثلاً امام ابن دقیق العید و حافظ زکی

کمال و بلوغ کو پہونچے۔ علومِ اصلیہ قرآن و حدیث کے ترک کی بنیادیں اسی عہد میں استوار ہوئیں۔ تقلیدِ شخصی اور مذہبی فرقہ بندی کے التزام اور تعصب نے اسی زمانے میں پورا پورا زور پکڑا۔ تاناریوں کو سب سے پہلی دعوتِ حنفیوں اور شافعیوں کے باہمی پیکار ہی زد تھی تو مسلم حکمران مذہب و علم سے نا آشنا تھے، اس لئے مذہبی حکومت تمام تر علماء و فقہاء و علماء کے ہاتھ آگئی۔ ہر مذہب کے لئے الگ الگ قاضی، الگ الگ مدارس، اوقاف، جمعہ، اور مذہبی عہدے قرار پائے۔ یہی چیز صد ہا مفسد و مصائب کا باعث ہوئی۔ ایک طرف علماء و دنیا و فقہاء و دولت منی ہندوستان کی موجودہ بول چال میں سرکاری علماء۔ شاہ کا ایک گروہ عظیم پیدا ہو گیا۔ دوسری طرف باہمی تعصب و تفرقہ کی آگ روز بروز اداہ بھڑکنے لگی۔ حتیٰ کہ جن چھوٹے چھوٹے اختلافات کو پہلے عوام نے بھی اہمیت نہ دی تھی، ان کی بنا پر خواص و فقہاء ایک دوسرے کی تفضیل کرنے لگے، اور جس گروہ کو حکومت میں وہ داخل ہوا، اُس نے دوسرے کو قید خانوں اور جلاوطنیوں کی مصیبت تک پہنچا کر پڑا۔ عوام کا فتنہ اسی زمانے میں اُس درجہ تک پہنچا جہاں آج نظر آ رہا ہے۔ شریعت کے ناد و عمل کی ساری پادشاہی انہی کے ہاتھ ہے۔ جو بات چاہیں علماء سے کہلوادیں، اور جو اپنے ہوا نفس کے خلاف پائیں۔ اس پر اس قدر ہنگامہ عیائیں کہ کسی کو زبان کھولنے کی باقی نہ رہے۔ علم و عمل کی وہ ساری بدعتیں جو آج مسلمانوں کے رگ و پے میں نہایت

ماں اصل میں ایک حاشیہ تھا جسے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔

ماں ایک حاشیہ تھا جسے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔

کے مناظر سامنے آتے۔ تم دیکھتے کہ اس عہد کے تمام اصحاب فضل و کمال میدانِ عمل و دعوت میں کہاں تھے، اور یہ مجدد العصر کہاں تھا؟

تقدّم سرالبنافہم اماما ولی لاولہما ذکوا وراشعہ

ساتویں صدی کے اختتام اور آٹھویں صدی کے اوائل کا زمانہ بہت ہی تاریک و غمناک کا ایک نہایت ہی نازک اور انقلابی زمانہ تھا۔ مشرق میں عربی خلافت کا بجلی خاتمہ ہو چکا تھا۔ ٹٹماتے ہوئے چراغ بھی بجھ چکے تھے۔ تاتاریوں کا سیلاب اپنی اصلی بلندیوں تک پہنچ چکا تھا اور اب تمام ممالک اسلامی میں پھیل رہا اور ہر کونے اور ٹھہرنے کی جگہ ٹھہر رہا تھا۔ یہ وحشی و درندے صرف تاخت و تاراج کے لئے آئے تھے، لیکن اب پچاس لاکھ مسلمانوں کے خون اور چھ صدیوں کے اسلامی تمدن کی ویرانی پر اپنی سلطنت کی عمارت تعمیر کر رہے تھے۔ ہلاکو کا پرپوتا اگرچہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن ابھی یہ تبدیلی محض برائے نام تھی۔ وحشت و خونخواری میں تمام تاتاری خصائل بدستور کام کر رہے تھے۔ مسلمانوں کا کوئی مرکز باقی نہ رہا تھا۔ برسوں جمعہ کے خطبے کسی سلطان اسلام کے ذکر سے خالی رہے۔ اس عام بربادی نے مسلمانوں کی تمام اخلاقی قوتیں بھی فنا کر دیں۔ تاتاریوں کی حیثیت نے زندوں کو مردہ بنا دیا تھا۔ وہ صرف خون بہاتے اور منشیوں کے پل اور سروں کے منارے کھڑے کرتے۔ ایک چھوٹی سی ٹھکری آبادیوں کی آبادیاں تاراج کر ڈالتی اور بادشاہوں اور فوجوں کو سراٹھانے کی جرات نہ پڑتی۔ جب کوئی مرکز نہ رہا تو شریعت کا بھی کوئی محافظ نہ رہا، تاہم امت کا کوئی رہبر نہ رہا۔ سارے علمی علمائے سجدہ و احترام آ رہے ہیں، یا تو اسی عہد میں پیدا ہوئے، یا ہو چکے تھے تو ای عالم آشنی میں

صاحب را دالوا فرنے اُن کا قول نقل کیا ہے ”اجتمعت فیہ شس و ط الا جتہاد علی وجہہا“ اور کان اذا سئل عن العلم ظن السامع انہ لا یعرف غیر ذلک و کان الفقہاء من سائر الطوائف اذا جلسوا معہ استفادوا فی مذاہبہم الخ۔ یعنی اجتہاد کی ساری شرطیں پوری طرح ابن تیمیہ میں بت ہوئیں۔ ان کی ہمہ دانی کا یہ حال تھا کہ جس علم میں زبان کھاتی معلوم ہوتا اسی کے ماہر و امام ہیں۔ تمام مذاہب کے فقہاء ان کے گرد جمع ہوتے اور اپنے اپنے مذہبوں کے علوم و مسائل میں استفادہ کرتے۔ انتہی۔

یہ ہے شہادت اُن کے مشہور مخالف و حریف کی اور اسی سے اندازہ کر لو کہ جب مخالفوں کا یہ حال تھا تو دوستوں اور منزلت شناسوں کی وارفتگی کا کیا حال ہوگا؟ کیا خوب فرمایا قاضی علی حنفی نے ردالوافر کی تقریظ میں کہ اگر اور کسی اہل علم کا اعتراف منقول نہ ہوتا تو صرف یہی ایک شہادت ابن حمیمہ کے کمال مرتبہ علم و عمل کے لئے کفایت کرتی تھی:

اے گل! نہ ہیں معرکہ من ہو گرم ست! نہ گاہ صد سوختہ خرمن ہو گرم ست!

فصل

اور یہ جو کچھ لکھا گیا تو مقام تجدید و عزیمت دعوت کے صرف ایک ہی پہلو کی نسبت ہی مراتب علم و نظر لیکن یہاں کی سب سے بڑی آزمائش گاہ میدان عمل ہے۔ حقیقت مستزادہ واضح ہو جاتی اگر اُن کی حیات دعوت و اصلاح کے اعمال و اقدامات کے

دونوں مرتبہ وہی رئیس المناظرین تھے۔ حافظ ابن الباقنی لکھتے ہیں کہ جب ابن تیمیہ سے
 مناظرہ قرار پایا تو زملکانی کے سوا کوئی زبان نہ کھول سکا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں :
 "حتی کان اشد المتعصبن علیہ والعاملین فی ایصال الشریعۃ الیہ وہو الشیخ الزملکانی"
 یعنی شیخ زملکانی نے سب سے زیادہ اُن کے خلاف اظہار تعصب کیا اور مضرت پہنچانی میں
 سماعی ہوئے۔ لیکن معلوم ہے۔ باایں ہر امام موصوف کے علم و عمل کی نسبت اُن کی رائے
 کیا تھی؟ حافظ ابن رجب طبقات میں اُن کا قول نقل کرتے ہیں (فیما حفظ عنہ)
 "لم ید من خمسائے منہ" پانچ سو برس سے ایسا باکمال دیکھا نہیں گیا! امام ابن تیمیہ
 کی ایک کتاب الدلیل علی بطلان التحلیل ہے۔ قاضی موصوف نے یہ کتاب اپنے قلم سے
 نقل کی جیسا کہ طباعت سے پہلے عام دستور تھا اور لوح پر لکھا من مصنفات سیدنا
 و شیخنا، وقد وتنا، لا امام العالم العلامة الا واحد، البارع الفراعن الیہد العبرع
 القدوة الکامل العارف سید العلماء، قدوة الائمة، حجة اللہ علی العباد،
 اوحدا العلماء العالمین، آخر المجتہدین، شیخ الاسلام الخ حافظ سیوطی کی اشباہ
 والنظار الخویہ چھپ گئی ہے۔ حرف "لو" کی بحث میں ابن تیمیہ کی ایک تحریر نقل کی ہے
 جو شیخ زملکانی کے خط سے منقول ہے شیخ موصوف ابن تیمیہ کی مدح میں کہتے ہیں :

ماذا یقول الواصفون لہ ؟	وصفانہ جلّت عن الحصر
حرجة لله تاهرة	ھوینا العجوبة الدھر !
ھوایة فی الخلق ظاہرة	انوار داریت علی العجبر !

بالکمال پیدا نہیں ہوئے۔ اتنی ایہ ہے قاضی القضاۃ تقی الدین سبکی کی شہادت امام ابن تیمیہ کی نسبت، جن کی مخالفت پر شیخ ابن حجر کی اور ان کے ہم مشربوں کو ناز ہے اور بار بار حوالہ دیتے ہیں کہ شیخ الاسلام سبکی نے انکار کیا، تو یہیں شیخ الاسلام سبکی، اور وہ تھے ابن تیمیہ!

متفق گردید رائے بوعلی بارائے من!

سچ ہے۔ ”کمال“ اور ”حسن“ ہی میں یہ اعجاز ہے کہ اگر تم پہاڑ کا جماؤ اور سمندر دل کا طوفان بھی اپنے اندر پیدا کر لو، جب بھی اس کے سامنے ایک اڑتے ہوئے تنکے سے زیادہ وقعت نہ پیدا کر سکو گے۔ اگر تم اپنے سر کو جھکنے سے اور زبان کو بولنے سے روکو گے، تو سچائی کا فرشتہ اپنے آہنی پنجوں سے تمہیں گرا دے گا اور حقیقت کا ہاتھ تمہارے حلق کے اندر بیٹھ کر تمہاری زبان کو ایک مدہوش و بے اختیار آدمی کی طرح کھول دے گا۔ سچائی اپنی گواہی پتھروں سے مانگ لے سکتی اور درختوں کو بلو کر دلا دے سکتی ہے تو انسان کی روح و زبان کب اس کے فرمان قضا سے باہر رہ سکتے ہیں؟ دنیا میں کامل طاقت اور بے باک حکم صرف سچائی ہی کو پہنچتا ہے۔ یا اُس کے دوسرے عرف میں کہہ سکتے ہیں کہ حسن کو اس کی سوا اس کا سنار، جمال میں ہے کون؟

اور سنگ بر تو دعویٰ طاقت مسلم است خود را نہ دیدہ بہ کف بشیشہ گر ہنوز
 شیخ ابن حجر کی اور دیگر مخالفین ابن تیمیہ قاضی سبکی کے بعد قاضی جمال الدین مالکانی کی مخالفت سے ابتداء لال کرتے ہیں، سو بلاشبہ انہوں نے بھی سخت مخالفت کی۔

گفتی کہ چہ شد قاعدہٴ مهر و محبت؟ رسم کہنے بود بعد تو برفتاد!

جب قاضی موصوف امام ابن تیمیہ کی مخالفت میں غلو و تشدد کرنے لگے تو حافظ ذہبی نے ایک خط لکھ کر ملامت کی۔ اس خط کے جواب میں معذرت کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”واما قول سیدی فی الشیخ تقی الدین، فالملول لا یتحقق کبیر قدرہ و زخارہ بجرہ، و توسعہ فی العلوم النقلیۃ والعقلیۃ، و فرط ذکاوتہ واجتہادہ، و بلوغہ فی کل من ذلک المبلغ الذی تجاوز الوصف والحمد للہ یقول ذلک داعیاً، و قدرہ فی نفسی اکثر من ذلک، واجل مع ما جمعه اللہ من الزہادۃ والورع والذیانۃ ونصرۃ الحق والقیام فیہ لا لغرض سواہ، و جریہ علی سنن السلف واخذہ من ذلک بالماخذ الا و فی، وغرابۃ مثله فی ہذا الزمان بل من امر مان“ حکماء ابن حجر فی درر الکامند یعنی جو کچھ جناب نے شیخ تقی الدین (ابن تیمیہ) کی نسبت لکھا ہے تو یقین کیجئے کہ یہ غلام اُن کی قدر و منزلت کی بزرگی، علم کی بے پایا نی، علوم نقلیہ و عقلیہ میں وسعتِ نظیر، کمالِ ذکاوت و اجتہاد، اور ان سارے اوصافِ کمال میں وہاں تک پہنچ جانے کا معترف ہے جو حدِ توصیف سے باہر ہے۔ علی الخصوص ان اوصاف کے ساتھ انکا زہد و ورع اور دیانت و حق پرستی اور صرف اللہ کے لئے نصرتِ حق میں قیام و شبائے اور طریقِ سلف پر سلوک، اور مواردِ سلفیہ سے بحد کمال اعتد و نظر، اور ریختیتِ مجموعی اُن کا وہ مرتبہ کمال کہ موعودہٴ عہد میں اپنی نظیر آپ ہی ہیں۔ بلکہ کتنے ہی عہدوں سے ایسے

اہل علم اُن کے اشد شدید مخالفت تھے، اور جن کی مخالفتوں سے اُس وقت کے علماء سرور
 و فقہاء دنیا و حکام جور کی فتنہ پرداز یوں کو بڑی ہی اُفقیت پہنچنی خود اُن کے سرور کو بھی
 میدان خلافت و مخالفت سے باہر دیکھو گے تو امام موصوف کے سابلان علم و عمل کے آئے
 عقیدت مندانہ جھکا ہوا پایاؤ گے یہی مقام ہے نبی و ائمہ کا، اور یہی معنی ہیں کمال مرتبہ حسن
 و خوب روی کے، صرف دوستوں ہی کی نظریں نہ اُبھتی ہوں۔ ایک عیب میں دشمن بھی دیکھتے
 تو بے اختیار پکار اٹھے ولساں صد ترین اور صبر آزمایا پتو نہیں ایسی ہوتی ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں۔
 حسن وہ ہے جس کا سو کونوں کو بھی اقرار ہو:

وَمِلْحَمَةُ شَهَادَاتٍ لِّهَا ضَرَاتُهَا وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ (۱)

امام ابن تیمیہ کے معاصرین میں سب سے زیادہ نام آور مخالفت قاضی تقی الدین سبکی
 رحمۃ اللہ علیہ میں جنہوں نے مسئلہ زیارۃ و طلاق پر دو رسا بے لکھے اور منہاج السنۃ
 کے متعلق ان کا قصیدہ مشہور ہے:

ان الرد و افض قوم لاخلایا لہم

لیکن علماء اہل سنت کی مخالفتوں کو اگر تم اپنی نفس پرستانہ و متعصبانہ مخالفتوں پر قیاس
 کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اُن کا بھی وہی حال تھا جو آج تمہارا ہے۔ تو یہ تمہاری غلطی ہے۔
 جہل و تعصب اگرچہ ہمیشہ دلوں پر حاکم رہے مگر علم والوں کا اخلاق ہمیشہ ایسا ہی
 نہیں تھا جیسا اپنا دیکھ رہے ہو:

(۱) حسینہ، جس کی گواہی اُس کی سونگیں بھی دیتی ہیں، اور بڑائی وہی ہے جس کی گواہی دشمن تک دیں۔

غرض کہ آج بھی جبکہ بحکم بل قالوا مثل ما قال الاولون دورہ فتن و کربہ فساد پھر اسی نقطہ پر واپس آگیا ہے جن سے چلا تھا اور اس لئے تشکیکات و تہدیدات اور تبلیغات و تحریفات کے سارے فتنے یہ یک زمان و طرف جاگ اٹھے ہیں جس طالب حق و یقین کو ہر طرف سے یاس و قنوط کا جواب مل چکا ہو اور جس کسی نے قطع طریق میں اپنے ہر ذہن کو خود گم کردہ راہ و عقل باختہ تلافی تشکیلات و توشوئیں شہادت پایا ہو، آئے اور ائمہ حدیث و اثر کے معارف و براہین خالصہ کتاب و سنت کا مطالعہ کرے اور دیکھے کہ اقوال و حالات مندرجہ صدر کی سچائی اب بھی کیسی کھری اور غیر تبدیل ہے؟ اور سرچشمہ یقین و حکمت حالمین علوم نبویہ ہیں، یا مقلدین یونان و خرتنگ؟ وما یستوی الا عی و البصیر، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما یستوی الا حیاء ولا الاموات ان الله یسمع من یشاء۔ وما انت بسمع من فی القبور (فاطمی و السروم) ستعلم لیلی ای دین تدانیت دای غریم فی التقاضی غریہا؟

فصل

اور امام ابن تیمیہ کی امامت و علو مقام کی نسبت ائمہ معاصرین کی جو شہادتیں نقل کی گئیں، تو یہ صرف اُن کے موافقین ہی کا اعتراف نہیں ہے، بلکہ معاصرین میں جو بعض (۱) بینا اور نابینا، اندھیراں اور روشنی، چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں، اور نہ زندہ اور مردے برابر ہیں، خدا جسے چاہتا ہے بات سننے کی توفیق بخشتا ہے، تو انہیں اپنی باتیں نہیں سنا سکتا۔
مقبروں میں ہیں۔

امام نوادی کی شرح مسلم فروخت کر دی اور اس کی قیمت سے امام موصوف کی الرد علی النصاری (جواب چار جلدوں میں چھپ گئی ہے) خرید کی۔ ایک شخص نے اس پر اعتراض کیا، تو کہا۔ میرے پاس شرح مذکور کے دو نسخے تھے۔ ایک فروخت کر دیا۔ لیکن اگر ایک ہی نسخہ ہوتا جب بھی مصنفات ابن تیمیہ کے لئے بلاتال فروخت کر دیتا۔ کیونکہ ”ما فی شرح مسلم عرفہ و ما فی مولفاته انا محتاج الیہ“ ازل انقل عنه فی الرد العارفی

میں کتابوں یہ بات آج بھی ویسی ہی سچی اور کھری ہے جیسی اس وقت تھی، اور سچائی کی پرکھ نہیں ہے کہ نہ تو کسوٹیوں کا بدلانا اس کے لئے مضر ہے اور نہ زمانے کا بدلنا اس کے کھرے پن میں شک ڈال سکتا ہے۔ زمانے کی زبان خواہ کتنی ہی آگے کو بڑھ جائے مگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سونا پتیل ہو جائے اور کوئی چمکیلا ٹکڑہ سونا کہلانے لگے؛ فالحنی ثابت والزمان یدوسر و تغیر۔ آج بھی جبکہ دانش فروشی کے نشہ باطل سے ہر نو خیز علم و کتابت سرگراں، اور بضاعت مزجیات عقل و رائے کی نمود و نمائش سے ہر نو دولت تنک، ظریف مخمور بالانخوانی ہائے لاف و گراف ہے، اور فتنہ ادعای مع الجمل واقفاء بغیر علم و عالم استوہنی ہائے وقت ہم عنان سستی قیامت کبریٰ وہم ووش اشراط ساعت عظمیٰ ہے۔ اور ضلالت و بطالت لم ولا نسلم و اعجاب کل ذی رای برایہ ٹھیک ٹھیک اپنی اس آخری حد تک پہنچ چکی ہے جس کی خبر اول روز ہی ایک حدیث قدسی میں دیدی گئی تھی،

”ان انک لا یذرون یقولون ما کنذا؟ ما کنذا؟ حتی یقولون هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله“

(۱) انیری امت براہ کھتی رہے گی یہ کیسے ہے؟ یہ کیسے ہے؟ یہاں تک کہ کہیں گے اچھا یہ خدا ہے جس نے تمام مخلوق پیدا کی ہے، اور خود خدا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ (یہاں ”تذکرہ“ میں ایک حاشیہ ہے)

مصنعات سیاح و نوآباد عربوں کے ذریعہ چین تک پہنچ چکی تھیں۔ ان کی وفات کو تقریباً پچاس ساٹھ برس بعد حافظ ابن حجر لکھتے ہیں۔ میں نے شمار کیا تو مشہور مولفات

(۱) حافظ ابن رجب طبقات میں لکھتے ہیں ”صلی علیہ صلوٰۃ الغائب فی الغالب بلاد الاسلام القریبۃ والبعیدۃ۔ حتی فی الیمن والصین۔ و اخبر المسافر و انہ نودی باقص الصین للصلاۃ۔ ملید یوم جمعۃ الصلاۃ علی ترجمان القرآن“، یعنی امام ابن تیمیہ نے جب وفات پائی تو اکثر بلاد اسلام میں ان کے لئے نماز جنازہ غائب پڑھی گئی، حتیٰ کہ یمن اور چین میں۔ اور سیاحوں کی زبانی معلوم ہوا کہ چین کے نہایت بعید گوشوں میں جمعہ کے دن منادی کرنے والے نے پکارا ”ترجمان القرآن کے لئے نماز جنازہ پڑھی جائے گی“ امام موصوف سے ساٹھ ستر برس بعد ابن بطوطہ نے چین کا سفر کیا تھا۔ ان کو موجودہ شہر پیکن کے قریب قبائل عرب و تجار اہل اسلام کی ایک بہت بڑی نوآبادی ملی تھی جس میں فقہاء و محدثین و صحابہ و تدریس موجود تھے شیخ بدر الدین محدث نے ان کی دعوت کی۔ اس کے علاوہ عام دیار چین میں بھی ہر جگہ عرب اور نو مسلم یہ تعداد کثیر موجود تھے، اور بلاد عربیہ سے آمد و رفت کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ پس انہی لوگوں نے امام موصوف کی خبر وفات سن کر نماز جنازہ پڑھی ہوگی۔ اور یہ جو لکھا ہے کہ: ”نودی باقص الصین“ تو اس مقصود اندرون چین کی وہی نوآبادی ہوگی جو موجودہ شہر پیکن کے قریب ابن بطوطہ کو ملی تھی۔ اور پھر غور کرنا یہی وہ خصائص مقام عزیمت و محنت کے ہیں جن میں آدمی کو کوئی حصہ نہیں ہوتا اگرچہ بظاہر کتنا ہی پایہ بلند رکھتے ہوں۔ خود امام موصوف تو قید خانے کی کوٹھری میں محبوس و مظلوم انتقال کرتے ہیں۔ لیکن ان کیلئے نماز جنازہ چین میں پڑھی جاتی ہے اور ان کی زندگی ہی میں ترجمان القرآن و السنن ہونے کی شہرت کا یہ حال ہوتا ہے کہ چین کی دیواروں سے جاں لگراتی ہے اور پکارنے والا پکارتا ہے ”۲ صلوٰۃ علی ترجمان القرآن“ حافظ بزرگانی لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے بعد اور کسی کے جنازہ پر خلق اللہ کا اس قدر اجتماع نہیں ہوا جتنی نمازیں پڑھیں گئیں جس قدر امام ابن تیمیہ کے جنازہ پر۔ حالانکہ ان کا جنازہ قید خانے سے نکلا علاوہ خلیفہ متوکل امام احمد کا معتقد تھا۔ مگر سلطان عبدالنور تیمیہ کا مخالف۔ وکان یوماً مشہوداً۔ جب جنازہ اٹھا اور انبواہ کا یہ حال ہوا کہ صرف عورتوں کی تعداد صرف پندرہ ہزار سے زیادہ اندازہ کی گئی تو ایک شخص نے منارہ مسجد سے ندا دی: ہکذا ایکون جناحنا اہل السنۃ سبحان اللہ یہ مقام وراثت نامہ نبوکا

حاصل دونوں عبارتوں کا یہ ہے کہ ہم سے متعدد علماء و افاضل نے ذکر کیا کہ انہوں نے
 مشکلیں کے اقوال و مقالات میں غور و خوض کیا تھا، تاکہ حق و صواب معلوم کریں، لیکن
 ان میں سے ہر شخص کا یہ حال ہوا کہ جس قدر اس میدان میں بڑھتا گیا، اتنی ہی زیادہ حیرانی
 و گمراہی سے اپنے تئیں نزدیک پایا۔ ارباب کلام و اصول کے اقوال و عقلیات میں سے
 کوئی بات بھی ایسی نظر نہ آئی جو بنیاد حق کو استوار کرتی اور دل کو اُس پر اطمینان و قرار ملتا۔
 حتیٰ کہ اُن کی حالت سخت مخدوش ہو گئی اور اپنے ایمان و یقین کی طرف سے خوف پیدا ہو گیا
 کہ کہیں تشکیک و انکار کی گمراہی میں ڈوبنے جائیں۔ لیکن جب اسد نے اُن پر احسان کیا اور امام تہجد
 کے مولفات کے مطالعہ کی توفیق بخشی تو اُن کی ہر بات عقل سلیم کے مطابق پائی اور وہ تمام پردے
 شک و ریب کے مٹ گئے جو مشکلیں کے قبل و قال نے اُن کی بصیرت پر ڈال دیئے تھے۔
 اگر کسی شخص کو اس بات کی صحت میں شک ہو تو امام موصوف کی مولفات آج بھی موجود ہیں
 حد و تعصب سے خالی ہو کر اُن کا مطالعہ کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ دائرہ و حق و یقین
 و رطمانیت قلب پائے گا، اور زلائل و اضحیٰ و براہین قاطعہ کا عروۃ الوثقیٰ اُس کے
 اتموں میں ہو گا۔ انتہی۔

خود امام موصوف کی زندگی ہی میں اُن کی مصنفات کے اس خاصہ کی شہرت
 ہاں تک عالمگیر ہو چکی تھی کہ صر و شام و عراق کے کتب فروش ائمہ سلف
 کی کتابوں سے زیادہ اُن کی مصنفات کے نسخے رکھتے تھے۔ اُن کی زندگی ہی میں انکی

مفتاح دار السعادت، و دریا چہ نونیہ، والصواعق المرسلہ، وغیر ذلک۔ تو یہ مقبولیت بلاوجہ نہیں ہے۔ اسی لئے ہے کہ اس خطبہ کے ہر جملہ میں ایک دفتر معارف پوشیدہ ہے۔ از انجہ یہ کہ فرمایا "تشہب الحق قدس مودہ" تو یہ وہی بات ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی "ارموہم بالسنت" (رواہ الدارمی) ارباب بدع و ہوا پر سنت کے تیر چلاؤ اس کی روک کے لئے اُن کے پاس کوئی ڈھال نہیں۔ اور اسی لئے اہل بدعت کی ایک یہ بیہوشی کہ ہمیشہ قرآن کے نام کی آڑ پکڑیں گے (کلمۃ حق اسید بہما الباطل) اور سند و ماثور سے اعراض کریں گے "علیکم بهذا القرآن فمنا وجدتم فیہ من حلال فاحلوه" الخ۔ تو سنت و اسوۂ حسنہ کے تیروں کی بارش سے اُن کے منہ پھیر دیا تا تم الرسول فخذوه اور حتی یحکموا فیما شیعہ بینہم اور من اطاعنی فو اطاع اللہ کے بے خطا ہتیاروں سے اُن کا مقابلہ کرو۔ اور یہ جو فرمایا "و شہدہ قلیل لا بلیس قد احيوه" تو یہ وہی حقیقت ہے کہ کمال اتباع و تقانی فی السنۃ کے سے اُن پر معالجات نفوس و تداوی اہم کی راہیں کھول دی جاتی ہیں، اور وہ صرف ایک ہی نسخہ و سنت ہاتھ میں لے کر تمام بیمارانِ قلب و ناخوشانِ روح کو دعوتِ شفاء دیتے ہیں۔ یہ کہ مجملہ اسماء و صفات قرآنیہ کے ایک اسم و صفت "الشفاء" بھی قرار پایا کہ دل اور بغیر سارے دکھوں کے لئے بجز اس کے اور کسی میں شفاء طمانینت نہیں: قل هو الذین امنواہ وشفاء الذین لا یؤمنون فی انہم وقرہو علیہم علی۔ اولئک ننادون من مکاز

(۱) کہہ دے وہ ایمان والوں کے لئے ہدایت و شفا ہے، اور جو ایمان نہیں رکھتے اُن کے کانوں پر اور وہ اُن پر نایبنائی ہے، وہ دگولیا، بڑی دردِ جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔

خالی ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ بھٹکے ہوؤں کو راہ ہدایت کی طرف بلا تے ہیں، گو رہنما ظلمت کی آنکھیں ذرا کھلی سے روشن کر دیتے ہیں، کتاب و سنت کی روح حیات سے جبل مردی اور غفلت کی نعشیں جلا دیتے ہیں۔ اور اس کام میں اہل جبل و ضلالت کے ہاتھوں جس قدر بھی اذیتیں پہنچتی ہیں۔ اُن پر صبر کرتے ہیں۔ پھر کتنے ہی ایلیس جہل کے مارے ہیں جو اُن کی مسیحائی سے جی اٹھے! اور شیطان و شک و ریب کے تیروں کے زخمی ہیں جنہیں اُن کے دستِ شفا سے یقین کا مرہم اور ایمان کی اکسیر ملی! بھٹکے ہوؤں کو راہ پر لگا دیا۔ بدعت کے لشکروں اور احداث و تحریف کی پلٹوں کو قرآن و سنت کے تیروں کی بوچھاڑ سے تتر بتر کر دیا۔ مگر اُہی کے جھنڈے اُن کے آگے منہ نہ ہو گئے۔ اور قسنوں کی صفیں اُن کے قشونِ دلائل اور جنودِ براہین کے فاتحانہ حملوں سے الٹ گئیں۔ ابھی ملخصاً

حضرت امام اہل سنت کا یہ خطبہ یاد جو دیکھا کر کچھ ایسا جامع و نفع ہوا کہ بڑی بڑا کا بردار اعلام کی زبانوں کو خود بخود چڑھ گیا اور انہوں نے مار و خطبہ شروع اور عبا الزمطالع چھوڑ کر اپنی چند بزرگ جہلوں پر اقتضا کر لیا۔ بظاہر یہ مقبولیت خطباتِ ماثورہ و مطالعِ شہیرہ خلفاء راشدین کے بعد اور کسی مضیف و کلام کو نہیں ملی۔ و ہذا امن خصائصہ رضی اللہ عنہ۔ حافظ ابن مندہ اپنے اکثر خطبات اسی سے شروع کرتے۔ حافظ ابن جوزی کا ذکر اُن لوگوں میں ہیں جنہوں نے خطبات و عطا علیہ کو ایک فن بنا دیا، قاعدہ تھا کہ اپنے اکثر مواعظ اسی خطبہ سے شروع فرماتے۔ حجتہ الاسلام حافظ ابن قیم تو اس کے ایسے شیفتہ ہوئے کہ اپنی اکثر کتابیں اسی سے شروع کرتے ہیں مثلاً

(۱) بیان ایک ماحشیہ تھا، "تذکرہ" میں دیکھو۔

اور انکے لئے ہدیٰ الی صراط مستقیم کے ساتھ و ما انت بمسمع من فی القبور اور سوا
 علیہما عندہم ام لم تنذرہم^۳ بھی موجود معلوم ہے۔ دو ایسا رکھلائی جاتی ہے
 اگرچہ جانکنی میں مبتلا ہو۔ لیکن ایک ٹھنڈی لاش کے لئے بقراط و جالینوس کی ساری میسجائیاں
 بھی بیکار ہیں۔ یہی وہ حقیقت مقام امامت فی الدین کی ہے جو طبابت و تداوی امراض نفسیہ
 کی نظری و عملی قوت کی راہ کھول دیتی ہے، اور اسی کی طرف امام اہل سنت حضرت احمد بن حنبل
 نے اپنے نایمہ وصیت بنام مسدودین مسر کے خطبہ میں اشارہ کیا تھا کہ ”الحمد لله الذی جعل
 فی کل زمان بقایا من اهل العلم یأخذون من ضل الی الہدیٰ، ویبصرون بنور اللہ
 اهل العی، ویجیدون بکتابہ الموتی، و بسنة من سؤلہ اهل الجہالة والردی،
 ویبصرون منهم علی الاذی، فکم من قتیل الابلیس قد احوہ؟ و کم من
 ضال لا یعلم طریق رشدا قد ہدوہ؟ و کم من مبتدع فی دین اللہ
 بشہب الحق قد ہموہ؟ فما احسن اثرہم علی الناس ینفون عن دین اللہ
 تحریف الغالین و ابتحال المبطلین و تاویل الجاہلین، الذین عقدوا الویة
 البدعة، و اطلقوا اعینة الفتنة، فمختلفین فی الکتاب، ویقولون علی اللہ
 و فی اللہ۔ تعالی اللہ عما یقول الظالمون علواً کثیراً، انتہی ما نقلہ الحافظ
 ابن الجوزی فی سیرت۔ یعنی امت محمدیہ کا کوئی زمانہ نہیں جو اہل العلم کے بقایا سے

(۱) البتہ توسید صبی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ (۲) جو قرون میں تو انہیں سننے کا نہیں۔

(۳) تو ڈرائے یا نہ ڈرائے ان کے لئے برابر ہے۔

ایں دو شمع اندک از یک دیگر فروغ تہ اند!

حتیٰ کہ اگر تاریخ شریعت کے تمام وسائل معدوم ہو جائیں، اور روایت و حکایت کے تمام صحائف سے قطع نظر کر لیا جائے، جب بھی صاحب شریعت کے وجود و سیرت کی تاریخی حقیقت اسی طرح روشن و یقین باقی رہے، جس طرح تاریخی روایت کے دفاتر میں ہے اور اگر دنیا چاہے تو اس کی پوری تاریخ حیات صرف ایک کتاب اللہ کی لوح محفوظ اور کتاب فہم ہی سے مرتب کرے!

فصل

اور یہ معاملہ صرف تیج عماد الدین واسطی ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ کے برکات امامت کے اس فیضان جاری و ساری کا اُن کے تمام معاصرین محققین و خصوصیت کے ساتھ اعتراف کیا ہے۔ آج بھی اُن کے علوم و معارف سنت و اساطیر کا ہر ذہن شخص اور جماعت تجربہ کر لے سکتی ہے جو شک کی بیماریوں سے ایوس اور یقین کی محرومیوں سے لب مرگ ہو اور جس کو حدیثِ فضل اور وہم خاطرِ فائز کے زخموں نے چور چور کر دیا ہو البتہ ہر حال میں طلبِ صادق شرط ہے، اور جامعہ والہ انحصار میں نہیں ہے جس کے لئے کوئی نکتہ مفید ہو سکے۔ وہ اموات و قبور میں داخل ہے جن کا معاملہ علاج سے باہر ہو چکا

(۱) یہاں ایک طویل اور دلچسپ حاشیہ تھا جسے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ "تن کیس" میں دیکھو۔

اور شرح سراپا کہا، تو قطع نظر فصحۃ میدان اشارات کے، ویسے بھی یہ کیوں موجب قدح و شک ہو؟ حق یہ ہے کہ ”قرآن“ اور ”صاحب سنت“ کی باہمی یگانگت و اتحاد کے باب میں جو کچھ بھی اور جس قدر بھی کہا جائے، اُس سے بہت کم ہے جس قدر کہنا چاہئے۔
واللہ دس ما قال :

ما شئت قل فيه، فانت مصدق فالحب يقضى والمهاسن تشهد!

بلکہ اس مقام پر حق تو وہ ہے جو شیخ ابن الفارض نے کہا۔ طلب اللہ مضجعہ :

وعلى نقمن واصفيه بوصفه يفتنى الزمان وفيك مالم يوصف!

وقال ايضا رحمه الله :

ادى كل مدح فى النبى مقصداً وان بالغ المثنى عليه واكثر

اذا الله اثنى بالذى هو اهلہ عليه، فما مقدرا ما يمدح الورى!

اور اگر خاص طور پر اس معاملہ کو دیکھا جائے تو فی الحقیقت یہ چیز بھی منجملہ خصائص قرآن و صاحب قرآن کے ہے۔ آج تمام ادیان حاضرہ عالم میں کوئی دین بھی ایسا نہیں جس کی کتاب الہی اور صاحب و حامل کتاب کے باہمی علاقہ و وحدت کا یہ حال ہو۔ اور دونوں میں سے ہر وجود ایک دوسرے سے اس طرح پیوستہ و ملحق اور باہم گر شاہد و مشہود کا تعلق رکھتا ہو کہ کتاب، حامل کتاب کی صداقت پر دلیل و شاہد ہو، اور حامل کتاب، اصل کشتا

(۱) اُس کے بارے میں جو چاہو کہو، تمہاری تصدیق کی جائے گی، کیونکہ محبت فیصلہ کے لئے بٹی ہے

اور غویاں گوہی کے لئے کھڑی ہیں!

نہ آئے، لیکن حال یہ ہو گا کہ گویا تمام انبیاء و مرسلین کے مراتب و کمال میں سے ایک ایک ہندو کا ذکر کر دیا گیا، اور وہ سب کچھ آگیا جو ان کے بارے میں کہا جاسکتا تھا۔ جب بلغ و چین کا نام لیا تو گوتم نے نہ بھولوں کا نام لیا ہونان کی زنگت و پوکا، نہ نروں کا ذکر کیا ہونان کی نصارتہ و روانی کا، لیکن خود بخود ان سب کا ذکر آگیا، اور جب تم نے کہا تختہ گل، ہواؤ عطریں، نظارہ انہار و اشجار، نقشہ و سنبل و باغن، تو اب تم بلغ و چین کا نام لویا نہ لو، مگر اس کا نام تو تم نے ان ناموں میں سے ہر نام کے ساتھ لے ہی لیا، اور گو بظاہر ذکر نقشہ و سنبل اور اشجار و انہار کا تھا مگر فی الحقیقت ذکر ان سب کا نہیں بلکہ صرف ایک ہی حقیقت جامعہ تھا۔ یعنی بلغ و چین کا۔ مولانا کے اشارات اس مقام کی نسبت از بس لطیف و پر ذوق واقع ہوئے ہیں۔ انرا بخیر کیا خوب فرمایا:

نام احمد نام جلا انبیاست چونکہ صد آمد نودہم پیش ماست
جب سو کہد یا تو اب ایک سے بناؤ تے تک جو کچھ ہے سب آگیا۔ اور جب کہا
ایک۔ دو۔ دس۔ پچاس۔ تو فی الحقیقت ذکر سو ہی کا ہوا۔ قرآن حکیم میں یا احکام ہیں،
یا مواعظ و حکم ہیں، یا شرح قوانین ہدایت و صلاحت، اور یا پھر قصص الاولین، تو معلوم
ہے کہ اگر احکام میں تو امی شریعت کے جس کا جاہل سید المرسلین ہے مواعظ و حکم میں تو وہی
ہیں جن کی علی تصدیق سو کا نامہ وجود سید المرسلین ہے قصص میں تو انہی فضائل و مراتب کے
جو سب کے سب مرتبہ جامعیت محمدی میں بوجہ اتم و اکمل جمع ہو گئے ہیں اگر حضرات
صوفیائے کرام نے تمام قرآن کو ایسی نیک حس اکمل اور جمال بے ہمتا کی حکایت مشال

اور ہم رنگ و ہم معنی اشکال و صورتیں، اور اس لئے باہم گرا شاہ و نظائر کا حکم رکھتے ہیں،
 بدیکہ بوجہ کمال اشتراک صورت و معنی اگر ایک کڑی ہٹادی جائے تو دوسری ٹھیک ٹھیک
 اس کی جگہ پر جائے، اور معلوم ہے کہ اس سلسلہ کی آخری کڑی یعنی وجود مقدس حضرت خاتم الانبیاء
 و کمل الشرائع و تتم النعم ساری پچھلی کڑیوں کا جامع، اور اسی لئے بحکم ”انا سید ولد آدم“
 اور ”لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی“ اور نص قرآنی کہ کنتم خیر امة اخر جت
 للناس اور الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضی عنکم اور فکیف اذ اجئنا
 من کل امۃ بشہید و جئنا بک علی ہا اولاء شہید (از نساء) منتہا مرتبہ سیادت
 و قیادت عالم و مرکزیتہ رسل و شرائع، و افضلیت کلی نوع سے فائز و ممتاز ہے :

بہ طراز زندگی قامت موزوں نازم

یک قبائلیست کہ شائستہ اندام تو نیست!

تو لا محالہ باب فضائل و مقامات اور قصص و حکایت ایام میں جو کچھ قرآن حکیم نے بیان
 کیا ہے، یا جو کچھ صدق لسان و تحقیق کے بیان کے ساتھ اس بارے میں کہا جائے گا، وہ گو
 بلا واسطہ دوسروں کی حکایت ہو، مگر بالواسطہ متعلق اسی وجود جامع و اکمل سے ہوگی۔ اور جب
 کبھی خاص اس وجود جامعیت کی نسبت کچھ کہا جائے گا، تو گو اس میں دوسروں کا ذکر لفظاً

(۱) تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے اٹھائے گئے ہو (۲) آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل
 کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی (۳) اس وقت، کیا ہو گا جب ہم ہر گروہ میں سے ایک گواہ لائیں گے
 اور تجھے ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے؟

عہ یہاں ایک فٹ نوٹ تھا جسے چھوڑ دیا ہے۔

پیش کیا ہے اور نہایت کثرت کے ساتھ اُن کی سیرت و سوانح اور وقائع و ایام پر مختلف پیرایوں اور مختلف لواحق و سوابق کے ساتھ بار بار توجہ دلائی ہے۔ اور بسامت مات میں ایسا بھی ہے کہ

گفتہ آید در حدیث دیگران

کا معاملہ ایک کیفیت خاص اور لذتِ اشارات کے ساتھ اصحابِ نظر و ذوق کیلئے قرۃِ عیون اور سرورِ انفس و قلوب کا حکم رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض عرفا و اصحابِ اشارات نے کہا۔ یائے بسم اللہ سے سین و اناس تک جو کچھ ہے، گو حکایت موسیٰ کلیم کی ہو اور یونس صدیق کی (صلوٰۃ اللہ علیہما) لیکن اُن سب سے مقصود ایک ہی ہے، اور گونا نام دوسروں کے ہوں مگر روئے سخن اُسی طرف ہے:

چشمِ موئے فلک در روئے سخن سوئے توبود؟

اور اُدو میں کسی نے خوب کہا ہے:

نام اُن کا آسماں ٹھہرایا تھریر میں!

والکناية يبلغ الذم من التصريح:

خوش دلکش ست قصہ خوبانِ روزگار تو یوسفی قصہ تو احسن القصص!

اور اگر اس بات کو بابِ اشارات سے باہر بھی دیکھا جائے، جب بھی ایکی حدت

میں کام نہیں۔ جب تمام انبیاءِ کرام علیہم السلام کا وجود اصلاً ایک ہی اصل و حقیقتِ مبنی اور تمام قاصدِ اعمال و وقائع میں جزاً و کلاً ایک ہی سلسلہ "بمشیت کی مختلف کڑیاں

زیادہ روشن و محکم ہے۔ اور اگر یقین کے لئے یہ دلیل کافی نہیں تو پھر اس دنیا میں یقین کا وجود ہی نہیں حتیٰ کہ دوپہر کے وقت چمکتے ہوئے سورج کا بھی نہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ دنیا میں صرف وہی باتیں مانی جاتی ہیں جو ”یقینی“ ہوں اور ”ثابت“ شدہ ہوں۔ یعنی تم اعتقاد کے لئے صرف ”امکان“ کافی نہیں سمجھتے۔ ”اثبات“ کے طلبکار ہو، تو جب بھی دنیا میں ”الکَلَامُ الطَّيِّبُ“ اور ”الْعَمَلُ الصَّالِحُ“ سے بڑھ کر اور کون سی ثابت و واقع حقیقت ہو سکتی ہے؟ خود تمہارا وجود اور اثبات ”انا“ بھی اس سے زیادہ ثابت و مشہود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جابجا دعوت الی الوحی کو ”قَوْلُ الثَّابِتِ“ اور ”دین الیقین“ اور ”الواقع“ اور ”الثالث“ وغیرہ سے تعبیر کیا ہے گو لوگ دوسری چلے گئے۔ بہر حال حضرت نوح کا وجود بجائے خود ایک دلیل و اثبات ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی ذات کے اندر خود ایک حجت قائمہ و آیتہ کاملہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کی پوری زندگی صرف اس ایک لفظ میں بتلا دی جاسکتی ہے: برہان محکم و دلیل ثابت۔ اور اسی طرح تمام انبیاء و مرسلین اور بوجہ ان کی سمیعہ و معیتہ کے تمام نفوس صادقہ و بشر من الصدیقین و الشہداء و الصالحین کی زندگیاں اور زندگی کے تمام وقائع و اعمال بجائے خود ایک مستقل دلیل و برہان حق ہیں۔ اور اس طرح ہر نبی کا تمہا وجود سینکڑوں دلیلوں اور ہزاروں شہادوں کا مجموعہ ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم ان کا استشہاد و استدلال لا ذکر کرتا، اور ان کو ”آیتہ“ اور ”بینہ“ سے تعبیر کرتا، اور اس طرح گویا ہر ایک تذکرہ و حکایت حیات نبوت میں دنیا کے سامنے صریح دلیلیں اور روشنیاں چمکا دیتا ہے۔ علی الخصوص یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جابجا حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بطور ایک مستقل دلیل و شاہد ثابت کے

قرآن مومن ہے اور سیرت اُس کی شرح۔ قرآن علم ہے اور سیرت اُس کا عمل، قرآن صفحات و قلمیں
 مابین الدنئین اور فی صدور الذین اذق العلم ہے، اور یہ ایک مجسم و مثل قرآن محسوس
 جو شرب کی سرزمین پر چلتا پھرتا نظر آتا تھا۔ کما قال الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ”وکان
 خلقہ القرآن“

مادہ جانے آمدہ و ویک بدن من کیم؟ لیلیٰ، لیلیٰ کیست؟ من
 انبیاء کرام کی زندگی سے بڑھکر ”عین“ اور ”ایمان“ کی پکار اور کیا ہو سکتی؟ محال قطعی ہے۔
 کہ ایک صاحب استعداد سیرت نبویہ کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا لکھو بھی پیش نظر رکھا ہو اور پھر
 شک و اضطراب نفس کا فسونِ ہلاکت اُس پر کارگر نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے
 جا بجا انبیاء کرام علیہم السلام کی نفس زندگی و وجود کو بطور ایک حجت و برہان کے پیش کیا ہے۔
 نہ کہ محض بطور قصص اور انباء، بالغیب کے جیسا کہ عیناً سمجھا گیا ہے۔

قرآن حکیم کا کھلا کھلا دعویٰ یہ ہے کہ ہر نبی کی زندگی جس طرح شروع ہوئی اور جس طرح ختم ہوئی
 اور جو کچھ اُس پر گذرا اور قولا و فعلاً جو کچھ اُس سے تعلق رکھتا ہے، ان میں سے ہر بات بجائے خود
 ایک دلیل اور برہان حق ہے، اس سے بڑھکر اس حقیقت کے اثبات کے لئے اور کوئی دلیل تقبی قطعی
 نہیں ہو سکتی کہ خدا ہے اور ساری اچھی اور حسین صفتوں سے متصف ہے اور اُس نے جس طرح عالم ہستی
 اور مائیم کو بنایا، اُسی طرح اُس کے لئے قوانین و ذوا میں مصلحت و منافع بھی بنائے اور وہ ہر حال
 میں باطل ہیں۔ دنیا میں انسان زیادہ سے زیادہ اور قطعی سے قطعی یقین جن چیزوں پر رکھتا ہے
 اور جن دلائل سے اُن کے یقینی ہونے کو مانتا ہے، قرآن کی دلیل مائیم کی طرح قطعی اور سب سے

(۱) تو کیلئے

(۲)

و صلاح کیلئے ایک اشارہ حقیقت کافی ہے۔ واما الذین فی قلوبہم مرض (۱) تو کیلئے
خقائق و معارف کے قناطیر مغلطہ بھی بیکار ہیں۔ وہ تو ہمیشہ یہی کہیں گے۔ ماذا الا سراۃ اللہ بھذا اشلا؟

و احسن ما اصدق ما قال العدی فی الشیر اسی :

ہنوز امت اندیشہ باؤ خوشیت بہت !

ہزار معجزہ بنو در عشق و عقل و جہول

فصل

غرض کہ امام ابن تیمیہ نے ایک ایسی حقیقت جو طبیعت کو جو ارباب ظن و رائے کی
صحبتوں سے وادی شک و اضطراب میں حیران و سرگردان ہو گئی تھی، اُن ساری باتوں میں سے
ایک بات بھی نہیں کہی جو آدمی کو لوگ کہہ سکتے تھے، بلکہ صرف یہ وصیت کی کہ سیرت طیبہ نبویہ
کا مطالعہ کرو یہی نسخہ شفا شک و ریب کے سارے دھکوں کا ایک ہی علاج ہے، اور پھر
قولا بھی اپنی تمام مصنفات میں اسی چیز کو بنیاد علم و ایقان بتلاتے ہیں، تو یہ بات بھی منجملہ انہی
خصائص مقام وراثت نبوت کے ہے کہ :

بجاء فعل الطیب الجرب !

علیہ یاد واع النفوس یسوسہا

اور حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف اس عہد میں بلکہ جب تک دنیا باقی ہے، صاحب

کی سیرت و حیات مقدس کے مطالعہ سے بڑھ کر نوع انسانی کے امراضِ قلوب و عللِ ارد۔

آد کوئی علاج نہیں۔ اسلام کا دائمی معجزہ اور ہمیشگی کی حجتہ اللہ الباقیہ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز

ہے تو وہ صاحب قرآن کی سیرۃ ہے، اور دراصل قرآن اور حیات نبوت معنی ایک ہی ہیں۔

(۱) جن کے دلوں میں بیماری ہے (۲) اس مثال سے خدا کی کیا مراد ہے؟

وغیر ذلک من الایات فی هذا الباب۔ اور فی الحقیقت یہی وہ نور حقیقت اور مشکوٰۃ نور
ہے جس کو ایک عجیب و غریب اور جامع و مانع تمثیل کر میں واضح فرمایا: مثل نور
مشکوٰۃ فیہا مصباح۔ المصباح فی زجاجة۔ الزجاجۃ کانہا کوئٹہ دسری
یوقد من شجرة مبارکة زیتونة، لا شرقیة ولا غربیة۔ یکاد نریثہا
یضئ ولو لم تمسسه نار۔ نور علی نور۔ یرہدی اللہ بنورہ من یشعل
و یرضی اللہ لامثال للناس۔ واللہ بکل شیئی علیم^(۱) (نور) اور یہ مقام مجملہ
روح الروح معارف کتاب و سنت و حقیقت الحقائق قرآن و شریعت کے ہے جس کی طرف
بہت کم توجہ کی گئی ہے مگر اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ تفسیر البیان میں ایک سے زیادہ مواقع
پراس کی تشریح و توضیح ملے گی، اور اس سے بھی زیادہ مقدمہ تفسیر موسوم بہ ”البصائر“ میں
یہ عنوان حقیقت ایمان و کفر با اس ہر ایک طبعیت اس طرف سے سیر نہیں ہوئی، روز بروز
یہ مقام اپنی مزید وضاحت اور وسیع تر اطراف و مباحث کے ساتھ نمایاں ہو رہا ہے۔ شاید
دامن بیان اس سے بھی کہیں زیادہ پھیلے جس قدر البیان میں سمیٹا جا چکا ہے۔ معذرتا ارباب نقی
(۱) اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہے، طاق میں چراغ رکھا ہے، چراغ شیشے کی
قندیل میں ہے اور قندیل اس قدر شفاف ہے کہ با موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے، چراغ زیتون
کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے کہ جو نہ پورب کے رخ واقع ہے نہ چیم کے رخ
اس کا تیل ایسا ہے کہ اگر اس کو آگ نہ بھی چھوئے تاہم معلوم ہوتا ہے کہ آپ بے آپ جل لے گا
نور علی نور، اندر سے نور کی طرف جسے چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے اور اندر لوگوں کے لئے مثالیں
بیان فرماتا ہے۔

قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ انما یتذکر اولوالباب

(نہ مہر) غرض کہ جس کا حال یہ ہو کہ وہ مانتا ہے کہ وہی ان کو ہادی اور یوحیٰ (۲۱) کا

نہ ہو کہ یہ جادوون فی آیات اللہ بغیر سلطان (مومن) اور بغیر علم ولا ہدیٰ

ولا کتاب منیر حج تو کیا صرف وہی اکیلا نہیں ہے جس کی راہ دنیا کے لئے امن و سلامتی کی

راہ ہے اور جس کے ساتھیوں کے لئے نہ تو کبھی شک کی بچپنی ہے نہ جہل و ظلمت کا ہراس :

لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب (۲۲) یہی معنی ہیں ان آیات کریمہ کے اور من

کان مبینا فاحیناہ وجعلناہ نوراً ایشی بہ فی الناس کمن مثله فی الظلمات

لیس بخارج منها (۲۳) اور افسوس پیشی مکیا علی وجہہ اہدیٰ من پیشی

سویا علی صراط مستقیم (۲۴) اور افسوس شرح اللہ صدرہ للاسلام

فہو علی نور من مر بہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ (نہ مہر)

(۱) بھلا جو شخص رات کے اوقات میں بندگی میں لگا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے کبھی کھڑا ہوتا ہے، آخرت و دنیا پر

اور اپنے رب کی محبت کی امید کرتا ہے (کہیں وہ نافرمانوں کے برابر ہو سکتا ہے) اسے رسول کہہ دے کہ جانو دارو

اور نہ جانے والے برابر نہیں، عقل مند ہی نصیحت پر کھڑے ہیں۔

(۲) وہ اپنے دل سے نہیں کہتا، وہ جو کچھ کہتا ہے وحی ہوتی ہے جو اس پر آتی ہے۔

(۳) اس میں ہم کو نہ کسی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ کسی طرح کا شکان لاحق ہوتا ہے۔

(۴) کیا وہ جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے جلایا اور ایک نور بخشا جس سے وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس شخص کی

مانند ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہے وہاں سے نکل نہیں سکتا ؟

(۵) کیا وہ جو اپنا منہ اوندھائے ہوئے چلتا ہے، زیادہ رو رہا ہے یا وہ جو سیدھا راہ راست پر چلتا ہے ؟

(۶) کیا وہ شخص جس کا سینہ خدا نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے اور وہ اپنے پروردگار کے نور پر ہے (اس کے برابر ہو سکتا ہے)

جو فکر کے اندھیرے میں پڑا ہے اسے ہلاکت ہے ان کے لئے جن کے دل ذکر الہی کی طرف سے سخت ہونگے ہیں ؟

جمالک فی عیلتی وحبیبک فی قلبی - و ذکرک فی قمتی، فاین تغنیاً؟

تم نے اپنی در ماندگیوں سے عاجز اگر اس کا نام ہی مافوق ادراک اور غیب رکھ دیا ہے حالانکہ یہاں تو اسکی مشہوریت کا یہ حال ہے کہ اس کا ذکر ہی "شہادت" کے لفظ سے کیا جاتا ہے جس کومنی حضور و رویت کے ہیں: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة، دادلوا العلم قائماً بالقسط (عمران) تم اس کی طلب و جستجو کو گمان و خیال اور قیاس و ظن سے تعبیر کرتے ہو کہ اس سے آگے تمہارا قدم نہیں بڑھتا: ذلک ظن الذین کفروا حالانکہ یہاں ظن و گمان کا کیا ذکر؟ ظن کو تو یہاں زندگی (ہدایت) کے دائرے ہی سے خارج اور موت (کفر) کا منشیٰ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تو اس کی نسبت جو کچھ کہا اور سمجھا جاتا ہے، اسکا نام ہی "ایمان" اور "ایقان" ہے۔ یعنی عدم شک اور یقین صرف و بحث: یقونون ربنا ائمتنا فاکتبا مع الشاہدین فاما لانا لا نوؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان یلخلنا ربنا مع القوم الصالحین^۱ (مائتہ) امن ہو قانت انا علی اللیل ساجداً او قائماً، یخذل الاحمرۃ فی رجلی رحمة ربی

(۱) تیرا حسن میری آنکھوں میں ہے، تیرا عشق میرے دل میں ہے، تیرا ذکر میرے من میں ہے، پھر تو کہاں غائب ہو سکتا ہے؟

(۲) اللہ نے گواہی دیدی ہے اور اس کے ملائکہ نے اور اہل علم نے کہ بجز اس کے کوئی معبود نہیں (اور وہی) عدل کے ساتھ قائم ہے۔

(۳) وہ کہتے ہیں میں نے بار بار سب ایمان لے آئے ہیں میں شاہدین کے گردہ میں لگھ، اور ہم کیوں نہ اللہ پر اور اس کی محبت کریں کہ تبارک و تعالیٰ میں صالح لوگوں کے زمرہ کے ساتھ کر دے۔

فی عرض هذا الحائط وانا اصلی“ (بخاری) اور حدیث اسماء بنت ابی بکر اور خطبہ صلوة کسوف کہ ”ما من شیعۃ لم امرہ الا وقد رآیتہ فی مقامی هذا حتی الجنة والنار و ان حی الی ربکم لیقنوں فی القبور“ (بخاری) اور ”ابیت عند ربی یطمئنی ولیقینی“ (رواہ الاربعۃ) اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ”اتانی ربی فی احسن صوۃ“ (۱۲) (وفی روایۃ اتانی الیۃ ربی) فقال فیہم یختصم الملائۃ الاعلیٰ فقلت لا دسری۔

فوضعت کفہ بین کتفی حتی وجدت بردا ناملہ بین یندبہ و تجلی لی علم کل شیء“ انحرأ جماعۃ منهم احمد والترمذی و صحیحہ۔ جس حقیقت ہزار حجاب کا ایک سچا یا کم از کم چائی سے قریب تصور بھی تم سے بن نہ آیا، میں نہ صرف اُس کا سراغ ہی رکھتا ہوں، بلکہ وہ تو میری دیکھی بھالی اور میرے سامنے کی مشہود و منظور ہے ”حتی وجدت بردا ناملہ بین یندبہ“ !

اُس کی انگلیوں سے چھونے کی ٹھنڈک اپنے سینہ پر محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اور کیا رہیگا؟

(۱) قسم ہے اُس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ابھی ابھی اس دیوار پر میں نے نماز پڑھتے ہوئے جنت اور دوزخ دیکھی ہے۔

(۲) جو کچھ میں نے نہ دیکھا تھا وہ سب ابھی یہاں دیکھ لیا حتی کہ جنت اور دوزخ بھی، اور مٹھا رب نے مجھے وحی کی ہے کہ لوگوں کی قبریں آزمائش کی جائے گی۔

(۳) میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔

(۴) میرا رب میرے پاس بہترین صورت میں آیا اور فرمانے لگا کہ بتا لا، اعلیٰ میں کس بات پر تکرار ہو رہی؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا، اس پر اُس نے اپنی بتیلی میری پیٹھ پر رکھی یہاں تک کہ اُس کے انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینہ میں محسوس کی، اور ہر چیز کا علم پیچھے کھل گیا۔

(ج) پاپھر اُس کا ساتھ دینا اور بلاچون و چرا سمع و الطاعت کا سر جھکا دینا چاہئے جس کی ساری پکار اور سارے پیاموں کی بنیاد یہ ہے کہ میں ظلمت میں سرتاسر نور ہوں۔ میں تاریکی میں ادھر ادھر ٹھٹھکنے والا قدم اور خود اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ سکتے والی آنکھ نہیں ہوں بلکہ معرفت و شہادت کا آجا لا ہوں، نورانیت میں بے خوف لغزش و بے خطر گمراہی قدم ہوں، اور دہرے کی چمکیلی روشنی میں ایک ایک ذرہ تک دیکھ لینے اور پالینے والی بینائی ہوں "السبحۃ الخفیۃ والحجۃ البیضاء۔ لیلہا کنہا رہا" یہاں ظلمات بعضہا فوق بعض کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یمن و یسار، بالا و پست، اور یمن یدیرہ و خلفہ یجز نوراً و نوراً علی نور کے اور کچھ نہیں ہے۔ وکان من دعائہ صلعم باللیل "اللہم اجعل فی قلبی نوراً و فی لسانی نوراً، واجعل فی سمعی نوراً، واجعل فی بصری نوراً، واجعل من خلفی نوراً، و من امامی نوراً، واجعل لی من فوقی نوراً، و من تحتی نوراً، اللہم اعطنی نوراً" (مسلم) میری حقیقت میں آنکھ کے لئے زنجی ہے، نہ منزل شناس قدم کے ٹھوکر، مازاغ البصر و ما طفی۔ لقد سرای من آیات ربہ الکتب کبریٰ۔ اور حدیث الشکر "والذی نفیسی بیدہ، لقد عرضت علی الجنة والنار انفاً

(۱) آسان دین حنیف اور صاف شفاف ماہ، اُس کی رات بھی اُس کے دن کی طرح روشن۔

(۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے: خدا یا میرے دل میں نور ہو، میری زبان میں نور ہو، میرے کانوں میں نور ہو، میری آنکھیں میں نور ہو، میرے آگے نور ہو، میرے پیچھے نور ہو، میرے اوپر نور ہو، میرے نیچے نور ہو، خدا یا! مجھے نور ہی نور عطا فرما

(۳) یعنی وہ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

کفر اپنا ہاتھ بھی سو جھاتی نہیں دیتا۔ ایک گتھی سلجھانا چاہتا ہے تو دس نئے الجھاؤ رشتہ اور اک میں پڑ جاتے ہیں: کظلمات فی بحر لہجی یغشاہ موج، من فوقہ موج، من فوقہ سحاب۔ ظلمات بعضها فوق بعض! اذا اخرج يدك لم يكد يدراها۔ ومن لم يجعل الله نوراً اخلا من نور! (نور) اور جس کی اُن ساری کوششوں اور طلب جستجو کا جو حقیقت تک پہنچنے اور عقدہ ہستی حل کرنے کے لئے کرتا ہے، یہ حال ہے کہ ہر نیا مرحلہ ایک نئی گمراہی کا پیام اور ہر نئی منزل ایک نئے بعد و گم گشتگی کی مایوسی ہے جس نظر پر پڑتا اور فاتح کا سمجھ کر پوچھا ہے، جب اُس تک پہنچتا ہے تو یقین کی جگہ ایک نئے شک کی دعوت نکلتی ہے، اور جواب کی جگہ وہ خود ایک نیا سوال ہوتی ہے، اور اس طرح اُس کی ساری امیدیں اور ساری خوشیاں اُس پیاسے کی امید سے زیادہ ثابت نہیں ہوتیں جو رنگینانِ افریقہ کو دجلہ و فرات سمجھ کر بے تحاشا دوڑ رہا ہو: کسراب بقیعة لیسبہ الظمان ماء، حتی اذا اجأته لم یجد شیداً (نور) پس کیا کھوئے ہوؤں کو طلبِ دلیل و ہدایت میں اپنے ہی جیسے کھوئے ہوؤں کا دامن پکڑنا چاہیے؟ ضعف الطالب والمطلوب (حج) اور لبس المولى و لبس المشیر

(۱) مانند تار کیوں کے ایسے بحرِ خار میں جس میں ایک موج پر دوسری چڑ رہی ہو اور اوپر بادل چھائے ہوں، تار کیوں پر تار کیوں! اگر آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو نہ دیکھ پائے، جس کے لئے خدا نے نور نہیں کیا اُس کے لئے کوئی نور نہیں۔

(۲) جیسے چلتی ہوئی ریت چٹیل میدان میں کہ پیاسا اُسے پانی خیال کرتا ہے یہاں تک کہ جب اُس کے پاؤں آتا ہے تو اُسے کچھ بھی نہیں پاتا۔

(۳) طالب اور مطلوب دونوں کمزور (۴) کا ساز بھی برا اور رفیق بھی برا۔

نوع بشر کو نہ کھڑا رہا ہو: ہذا سبیلی ان عوا الى الله اعلى بصيرة انا من آتبعو
 اور تمام منکرین و جاہلین سے بار بار ادا کیا کرتا ہو: هل عندکم من علم فتخرجوا لنا؛ یعنی
 علم یقین اور خروج من ظلمات الجہل الى نور المعرفة والحقیقة کی راہ ہے جسکی طرف
 میں نہیں بلکہ رہا ہوں پھر تمہارے پاس بھی کوئی ”یقین“ اور ”علم و بصیرت“ ہے جسے دنیا کو آگے
 پیش کر سکتے ہو؟ فہل یستوی الاعمی والبصیر؟ اور وہل یستوی الذین یعلمون
 والذین لا یعلمون؟ ایک کتاب ہے میرے پاس شک ہے، اگر تم میری طرف آؤ، تم کو
 شک سے مہمور کر دوں گا۔ دوسرا کتاب ہے میرے پاس جو کچھ ہے بجز یقین اور برہان کے اور کچھ
 نہیں۔ لایاتیہ الباطل من بین یدایہ ولا من خلفہ۔ تنزیل من حکیم حمید
 (رحم سجدہ) اور بل ہوا یات بلیات فی صلا ورا الذین او قوا العلم (عنکوت)
 میں بصیرت ہوں۔ دعوت علم ہوں۔ پیام محبت و برہان ہوں۔ حقیقت جو ایک سے زیادہ
 نہیں ہو سکتی، اس کی ایک ہی راہ ہوں۔ اقوم الطرق، اوضح السبل، مراط السوی: ان هذا
 صراطی مستقیم فما تتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ پھر بتلا، دنیا
 کو جو طمانیت و اقرار کی بھوک پیرا سی اور شک و اضطراب نفس کے زخموں سے جاں بلب ہے،
 کس کا ساتھ دینا چاہئے؟ اس کا ساتھ دینا چاہئے جو خود شک و فریب کی تاریکیوں میں گم ہو
 کھا رہا ہے۔ ایک تاریکی سے نکلنے کے لئے دوسری تاریکی میں ڈوبتا ہے، اور تاریکیوں کا حال ہی

(۱) کیا مینا اور نابینا برابر ہیں؟ کیا جانتے و لگتے اور نہ جانتے و لگتے برابر ہیں؟

(۲) میری زیادہ سیدھی ہے پس اسی پر چلو اور راستوں پر نہ چلو کہ تمہیں خدا کے راستے سے ٹھکادیں:

طلبِ مرض کو طلبِ شفا سمجھا ہے اور تم قاتل سے امیدِ حیات رکھی ہے! اور پھر یاد رہے کہ یہی معنی ہیں سلف کے اس قول کے کہ علم نہیں ہے مگر وہ جس میں حد ثنا اور خبر نا ہو۔ یہاں مقصود علم سے علمِ مصطلح شرع ہے نہ کہ لغت ثما قال الشافعی رضی اللہ عنہ:

كُلُّ الْعِلْمِ سِوَى الْقُرْآنِ مُشْغَلَةٌ إِلَّا الْحَدِيثَ وَالْأَفْقَدَ فِي الدِّينِ^(۱)

العلم ما كان فيه قول حدثنا وما سوا ذلك وسواس الشياطين^(۲)

اور یہی معنی ہیں اس قولِ نبوی صلعم کے کہ علم صرف تین ہیں۔ ما سوا ان کے جو کچھ ہے فضل ہے۔ آیتہ محکمہ، سنتہ قائمہ، فرضیہ عادلہ، اور یہ منجملہ جوامع الکلم نبویہ کے ہے۔ وقدس اللہ روح القائل وھو حجة الاسلام ابن قیم اذیقول فی النونية الکبریٰ:

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم الوازعون^(۳)

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رای فلا^(۴)

كلا ولا عزلى النصوص وانها ليست تفيد حقایق الايمان^(۵)

اذ لا تفيد كم یقیناً لا، والا علیاً، فقد عزلت عن الايقان^(۶)

(۱) قرآن، حدیث اور تفقہ فی الدین کے سوا تمام علوم خدا سے غافل کرنے والے ہیں۔

(۲) علم وہی ہے جس میں ”حدثنا“ آئے (یعنی علم حدیث) اس کے سوا جو کچھ ہے شیطان کا وسوسہ ہے۔

(۳) علم وہی ہے جو اللہ کا قول ہے، اس کے رسول کا قول ہے، صحابہ کا قول ہے کہ جو حقیقتاً اہل معرفت تھے۔

(۴) علم یہ نہیں ہے کہ تو حماقت کی راہ سے رسول کے مد مقابل زید، عمر، بکر کی رائے کھڑی کرے۔

(۵) ہرگز نہیں، اور نصوص شرعیہ کا معطل کر دینا کہ جس سے ایمان کے حقائق حاصل نہیں ہو سکتے۔

(۶) کیونکہ اگر ان نصوص سے تمہیں علم یقینی حاصل نہیں ہوتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ یقین دلانے کے

منصب کی اہل نہیں رہیں۔

زیرِ مرض کہ بنالہ کسے، شرابِ دہید!

باقی یا تو اسماء مختلفیں اور سبھی وہی ایک ہے۔ مثلاً ”سنت، وسیرت“ کی جگہ ”قرآن و کتاب“ کا لفظ بول دیا جائے کہ نام دو ہو گئے مگر حکایت شہدِ غسل سے زیادہ نہیں۔ دلالت و تسمیہ میں تعدد ہوا۔ نہ کہ مدلول و معنی میں۔

عبارتِ تناسخ و حشک لحد!

یا پھر اسی نسخہ کے اجزاء تو تابع جیسے آثار و سیرت صحابہ و سلف امت کہ گواہِ اشکال و اسماء ہیں تفرقہ و امتیاز ہوا، مگر حکم ”علیکم بسنة الخلفاء الراشدین“ اور ”آخرین منہم لما یلتقوا بہم اور فاؤلئک مع الذین انعم اللہ علیہم الخ اور“ ما انا علیہ واصحابی معنی و حکماً جزو کل، اصل و فرع، مصدر و مشتق، یا شمس و کوکب کا سامعاً لہ واقع ہوا ہے۔ روشنی صرف ایک ہی ہے اور ایک ہی کی ہے۔ اگرچہ چاند سے بھی مل جائے اور چمکیلے ستاروں سے بھی:

بحریت متحد کہ باشکال مختلف باران و قطرہ و صاعق و گوبر آمدہ
مشتق چونیک ز نگری عینِ مصدرت کیں رخصات ظاہر خود مضمرا آمدہ
و یقرب من ہذا اما قیل بالعربیۃ:

وما البحر الا الموح لا شیء غیرہ و ان فرقۃ کثرت المتعد!

اور اگر یہ دونوں صورتیں بھی نہیں تو پھر جو کچھ ہے تو عرفان ہے، شفا، بلکہ خود جہل ہے:

اے اس دنیا میں زیادہ حساسی مریضوں کا بستاب ہے جنہوں نے ہمیشہ

سرخدا کہ عارف و زاہد کہے نہ گفت
در حیرتم کہ بادہ فروش از کجا شنید !

فصل

بہر حال اس واقعہ میں قابل غور وہ عشق و شغف ہے جو امام موصوف کو خصوصیت کے ساتھ سیرت نبویہ سے تھا۔ ایک سرسری نظر رکھنے والا تو اس واقعہ کو معمولی سی بات سمجھ کر عمر ضائع کر کے بڑھچکیا گیا۔ لیکن صاحب نظر و بصیرت اسی ایک بات سے امام موصوف کے تمام علوم و اعمال کا محور و مرکز معلوم کرے سکتا ہے۔

انہوں نے ایک ایسے صاحب علم مگر مریض شک و اضطراب کو جو دین و علم و حکمت کی دانش فروشیوں کے ہاتھوں اپنا یقین و اطمینان ضائع کر چکا تھا، یہ وصیت کی کہ ساری چیزیں چھوڑ کر صرف حیاتِ طیبہ، نبوت کے مطالعہ و تفکر میں لگ جاؤ گویا اس طرح بتلاؤ کہ علم و بصیرت کا سرچشمہ حیاتِ نبوت اور منہاج مقام رسالت ہے۔ جس کو قرآن حکیم نے ”الحکمة“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے: ومن یوت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یہی ”خیر کثیر“ مبدء جمیع خیرات و برکات ارض و قوع ہے، اور صرف اسی سے شفا کے دل اور روح کی ساری بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ خواہ شکوک و ارباب کی باری ہو، خواہ اہام و انکار کی خواہ ادعا و ادیت کا، یہ جان ہو تو چاہیروانی و سرگردانی لا ادریت کا، خواہ جسے حکمت ملی ہے؟ سے بہت بھلائی بھی مل گئی ہے۔

بہر حال اصحاب تاویل درائے اور مشکلیں و اتباع فلاسفہ کی بے حاصلی و نامرادی، اور سلف امت
 و اصحاب تفویض کے مذہب حق و طریق حکمت اور عقلیات صادقہ کے اثبات و نصرت میں
 امام ابن تیمیہ کے مباحث و مقالات اور براہین قواطع کا عالم ہی دوسرا ہے، اور افسوس امت
 کی محرومی و اماندگی پر کہ صدیوں سے یہ خزانِ معارف و کنزِ حقائق موجود ہیں مگر کوئی اُن کا
 شناسا و عارف پیدا نہ ہوا۔ ہمیشہ غفلت و جہل اور تعصب و محو کی تاریکیوں میں مدفون و
 مجہول رہے۔ و ہذہ لیست اول قادر و تلا کسرت فی الاسلام۔ و کم من نوبۃ قد
 رہو الحق و العلم عن قوس واحدۃ! علی الخصوص اُجکل مسلمانوں میں جس
 فتنہ عقائد نے سر اٹھایا ہے، اور حکیم بل قالوا مثل ما قال الاولون وہ تمام فتنے اکٹھے ہو کر
 پلٹ آئے ہیں جو عقاید اسلام کے مختلف دوروں میں فرداً فرداً ظاہر ہوئے تھے، اس کے لحاظ
 سے تو معارف ابن تیمیہ سے بڑھ کر اور کوئی چیز مطلوب و مقصود وقت نہیں۔ البتہ ضرورت
 بہت کچھ اضافہ مطالب، و تفصیل اجمال، و توضیح اشارات، و ضبط و تالیف اشکات
 و انتشار کی ہے، اور اس کا بہترین محل و موقع امام ابن تیمیہ اور ان کے اصحاب و تلامذہ کی سیرت
 میں مل سکتا ہے۔ اس چیز کا خیال عرصہ سے تھا۔ لیکن یہ سطور لکھتے ہوئے بے اختیار اس کام
 کی طرف دل مائل ہو رہا ہے۔ اگر تفسیر کے سلسلے سے ذرا بھی مہلت نکلی تو انشاء اللہ سیرت
 ابن تیمیہ کی ترتیب پر متوجہ ہونگا۔ باقی رہا اصل بحث تو الحمد للہ تفسیر البیان میں بہ تحت سورہ بقرہ
 نہایت شرح و بسط سے لکھا جا چکا ہے، اور جس جگہ دیگر مقامات تفسیر میں بھی اس کی تحقیق

سارے پردے شکوک و اضطراب کے اٹھ گئے، اور میرے دل نے حلاوتِ ایمان و طہارت کی لذت پالی۔ میرا دل بے اختیار کھراٹھا جس نورِ حقیقت کی جستجو میں سرگردان و حیران ہوا اُس کی شعاعیں امام ابن تیمیہ کے ناصیہ امامت پر چمک رہی ہیں۔ جب وہ میرے حالات پر مطلع ہوئے تو وصیت کی کہ ساری چیزیں چھوڑ کر صرف سیرتِ نبویہ کے مطالعہ اور تدبر و تفکر کو اپنے اوپر لازم ٹھہراؤ یقین اور ایمان کی تمام بیماریوں کے لئے یہی ایک نسخہ کافی ہے۔ چنانچہ میں نے یہ وصیت خزانہ نبائی، اور جو کچھ پایا اسی کے وسیلے سے پایا۔

شیخ موصوف نے صرف سیرتِ طیبہ کے مطالعہ ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ کمالِ شغف و ربطِ قلب سے اس باب میں بعض مفید تالیفات بھی کیں۔ ازاں جملہ سیرت ابنِ اسحاق کا خلاصہ ہے جس کی حفاظت وہی نے بہت تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ گواخود اُس کا تہذیب ابنِ شام ہے لیکن حسنِ تبویب و اضافہ فوائد کے لحاظ سے مستحقِ تزیح ہے۔

فصل

شیخ عماد الدین واسطی (رح) نے امام موصوف کی جس صحبت کا ذکر کیا ہے تو یہ بحث مجملہ اُن اہم ترین مباحثِ فہرست اور دقیق ترین معارفِ کتابِ سنت کے ہے جن کی کشف و تحقیق اور بحث و تنقیب امام ابن تیمیہ کے حصے میں آئی۔ حقیقت اگرچہ سلف کے یہاں حالاً و عللاً بعد کمال موجود تھی، لیکن تولاً و عللاً اُس کو منتہا درجہ بحث و تحقیق تک پہنچا دینا اور بطریقِ جوامع قواعد اُس کا اثبات کرنا اور اس درمیان درمیان صاف کر دینا کہ لو کشف الغطاء اما از دت

اور کہا کہ بعضوں نے اپنی مدتِ عمر کے قیل و قال اور کیفیتِ ولادت کا حاصل یہ بتلایا ہے (در)

اشعار بالا شہرستانی کے اور آیتامام رازی کہیں ا

نہایۃ من باب العقول عقل واحد سعی العالمین ضلال

ولہ نستفد من مجتہدین طوائفنا سوی ان جمعنا فید قیل و قال

آخر میں ایک ایسے قاطع وارفع طریق سے جو سارے شکوکِ شادیہ دالا اور ساری پیچید

نجات دلا دینے والا تھا، ثابت کیا کہ جن لوگوں نے اپنی محرومی و محجوبیت اور کوری و مہجوبیہ

پر خود یہ کچھ شہادتیں دی ہیں، بھلا ان کی پیروی سے کب بابِ معرفت تک رسائی ہو سکتی؟

قلت وما احسن قول الشاعر العارف:

آل لعل گراں بہاز کان دگر است و اں در لگانہ را نشانے دگر است

اندیشہ! ایں و اں خیال من و تست افسانہ عشق را بیانے دگر است

پس حقیقت وہی ہے جس کو وحی الہی اور عالمین نصبِ نبوت اور ان کے اصحاب و اتباع

دنیا کے آگے پیش کیا، اور شک و ظن کی ظلمت و محجوبیت کی جگہ علومِ سماویہ و ذہنیہ کی یقین

دراہن کا دروازہ نوعِ انسانی پر کھول دیا، اور جس کے علم و عمل کا نمونہ مسافتِ صلح و ادا

است مروجہ تھے۔ من السابقین لاولین من المهاجرین ولا انصار والذین اتبعوا

باحسان مرضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ شیخ موصوف کہتے ہیں۔ اس ایک ہی صحبت

(۱) مقولاتِ مولانا کو تجویزیں پڑیاں ملتی ہیں اور دنیا کی اکثر کوتاہیوں گراہی ہوتی ہیں۔

(۲) یہ صرف یہ پایا کہ لوگوں کا قیل و قال جمع کر لیا۔

حافظ ابن کثیر (صاحب تفسیر) نے اپنی تاریخ کبیر ”البدایۃ والنہایۃ“ میں انہی شیخ عماد الدین اسطی کی نسبت لکھا ہے کہ ابتدائیں اُن کا مسلک دوسرا تھا۔ پھر دوسرا ہی رنگ چڑھ گیا۔ بن تبریٰ کا باعث صرف امام ابن تیمیہ کی ایک صحبت ہوئی۔ اُن کی نشوونما فقہا و متکلمین کی جماعت میں ہوئی تھی اس لئے جدل و خلاف اور کلام درائے کا اثر غالب تھا۔ مصر سے بغداد گئے تو وہاں خیالات میں توسیع ہو گئی اور اپنی حالت کا محاسبہ کیا تو یقین و طمانیہ سے قلب خالی پایا۔ نتیجہ نکلا کہ فقہا و متکلمین کے طریق ہے دل برداشتہ ہو گئے اور تصوف کی طرف توجہ ہوئی، لیکن عامہ متصوفین کی صحبتوں کا جو رنگ ڈھنگ نظر آیا، اُس طبیعت اور زیادہ مکر ہو گئی۔ بالآخر مشق آئے اور امام ابن تیمیہ کی صحبت میں داخل ہوئے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ صحبت درس میں حاضر ہوا تو عجیب اتفاق ہے کہ علم کلام ہی کی نسبت صحبت تھی۔ امام موصوف فرما رہے تھے ”وہ دنیا میں متکلمین و فلاسفہ سے بڑھ کر مضطرب و محروم و اطمینان قلب و سرور روح کی لذت سے یک قلم نا آشنا اور کوئی اگر وہ نہیں“ پھر شاہ فلاسفہ قدما و ارباب مقالات کے چند اقوال سنائے جن میں انہوں نے خود اپنے وجود پر مجہولیت و نا احرادی اور بد حالی و بے بصیرتی کی شہادت دی ہے۔ اسی سلسلے میں امام رازی کے اشعار پڑھے کہ اُن کی مدت العمر کی کاوش و تہمتی اور طلب و جستجو کا حاصل یہ تھا:

لعمری لقد لطفت المعاہل کما
وسیدت لحر فی بن تلک المعال
فلم ارا الا واضعا کف حائر
علی ذقن، او قار عا سن ناد

(۱) قسم کے کتابوں کے تمام مقامات کا میں نے مطالعہ کیا اور علم کی تمام جگہوں میں میری نظر پھری لگایا۔
(۲) اگر مکرر دہرائے دہرائے کرے گا کہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ علم کی تمام جگہوں میں میری نظر پھری لگایا۔

نے ”اتحاد“ کے مقام سے تعبیر کیا۔ یعنی اتباع اور عشق و شہ بالانبیاء کے کمالِ تقاضی و استلزام کے بحکم ”المراء مع من احبہ“

عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه^(١)

مطیع و محب کا مطاع و محبوب کے تمام صفات و خصائص سے متشکل و متخلق ہو جانا، اور یہ کہ
”مَنْ كَانَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ حُبًّا لِيَهُ مَا عَزَا هُمَا“ اور ”حَتَّىٰ يَكُونَ حُودَادًا تَابِعًا
لِمَا جِئْتُ بِهِ“ اس درجہ اعتقاد و عملاً استغراق محبت رسول و ترک مابواہ کہ فحکم ”وَمَنْ
يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ“ کا مل مرتبہ معیت
یگانگت سے بہرہ اندوز و نایز المرام ہونا، اور

فَاذْ بَصْرَتِي

کے معاملہ کا پیش آجانا۔ نہ وہ ”اتحاد“ جو ماحدہٴ حلولیہ کا اتحاد ہے، اور جو فی الحقیقت انزل کے تمام مختصراً قسم شرک میں سے اکبر و اعظم قسم شرک کی ہے۔ اعادنا اللہ مہربان۔ کیونکہ فی الاصل ”اتحاد“ مصطلح اصحاب حق و توحید کے معنی اس سے زیادہ نہیں کہ تختہٴ خلائی اللہ

رشته دیگر گردنمانند زیوست می بزد هر جا که خاطر خواه اوست!

۱۱ اگر کسی کی حالت چار ماہ سے تو خود مرض کی نہیں اس کے ہم نشینوں کی حالت کی جستجو کرو۔

۲۰۔ جسے مذہب اور مٹی کا گڑا سب سے زیادہ پیارا ہو۔

(۳) یہاں تک کہ اگر کسی قوم پرست مری شریعت کے تابع ہو جائے۔

وہ کہ جس کی بدولت میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کی نسبت تم کو بھی نصیب ہو جائے۔

"قال شيخنا القدوة عماد الدين الخزازي" یہی حافظ عماد الدین ایک رسالہ میں
 اصحاب و تلامذہ ابن تیمیہ کے نام لکھا تھا، لکھتے ہیں "واللہ ثم واللہ، لم یرتحت اداہم
 السماء مثل شیخہم ابن تیمیہ علمائ و عملاً، و حالاً و خلقاً و اتباعاً، و کسباً و
 حلماً، و قیاماً فی حق اللہ تعالیٰ عند انتہاک حرمانہ" "قرب قریب الیہ
 الفاظ ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک موقع پر لکھتے ہیں "و واللہ ما سربنا فی عصرنا ہذا
 من تسبیح النبوة المحمدیة و سنتہا من اقوال و افعالہ الا ہذا الرجل بشہد
 القلب اصبح ان ہذا اھو الاتباع حقیقۃ" "یعنی قسم خدا کی، آسمان کے نیچے آج
 تمہارے شیخ ابن تیمیہ کا نظیر و مثل کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ نہ علم میں نہ عمل میں نہ حال میں نہ خلا
 میں نہ اتباع حق اور نہ شیوہ کرم و کمال حلم میں، اور نہ اسد اور اس کے شعائر کے حفظ و قیام
 کی راہ میں، اور قسم خدا کی، ہم نے اپنے زمانے میں کسی کو نہ دیکھا جس کے اقوال و افعال سے
 نبوت محمدی کے انوار اور ان کی سنت کی روشنیاں چھین کر نکلتی ہوں۔ الا ابن تیمیہ کو
 ان کو دیکھ کر دل بے اختیار بول اٹھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اتباع
 اسے کہتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے!۔ اٹھتا ہے۔ یہ حافظ موصوف کی شہادت ہے۔ میں کہتا ہوں
 اسوۂ محمدی کے کامل تاسی اور علوم و معارف نبوت کے کامل استفادہ کا یہی وہ مقام ہے جسکو
 اصحاب اشارات نے "نسبت محمدی" سے تعبیر کیا ہے، "نویہ نسبت محمدی" ہے۔ اور "فصل محمدی"
 کا وہ استفادہ نامہ جس کی نسبت صاحب فتوحات نے کہا کہ امت مروجہ کے لئے قطبیت
 و فاتحیت اور ولایت کبریٰ کا انتہائی مرتبہ ہے۔ اور پھر یہی وہ حقیقت ہے، جبکہ بعض اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم

تو "سنت محفوظ" کا علم عمل ہی وہ نعمت عظمیٰ ہے جو اعمال نبوت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔
 حافظ بزرگانی کا قول شاید اوپر گزر چکا ہے "ما را ینا احدًا اعلم بکتاب اللہ وسنتہ رسولہ
 ولا تبع لہما منہ" ہم نے ابن تیمیہ سے بڑھ کر نہ تو کسی کو کتاب و سنت کا عامل دیکھا اور
 نہ عامل سبحان اللہ کیسے جامع و مانع لفظوں میں تعریف کی ہے کہ اس آدھی سطر کے اندر سب کچھ
 آگیا جو ابن تیمیہ کی نسبت کہا جاسکتا تھا۔ ایسے مدوح کے لئے ایسے ہی مباحوں کے قلم و زبان
 کی ضرورت تھی۔ پس یہ چیز کہ کمال علم کتاب و سنت کے ساتھ کمال عمل کتاب و سنت بھی
 جمع ہو جائے، وہ فضل مخصوص ہے جس کے بغیر نبوت کا پورا پورا علمی و عملی دور نہ نہیں مل سکتا
 گو بقدر استعداد و استحقاق ہر سالک طریق کے حصے میں کچھ نہ کچھ ضرور آتا ہے۔

توفیق بہ اندازہ ہمت و ازل سے آنکھوں میں ہے وہ قطر جو گور نہ ہوا تھا
 اور یہ جو کما تو صرف جو شی عقیذت کی مداحی نہیں ہے، بلکہ ان کے بنیاد صریح میں جو لوگ حقائق
 و نقد تھے، خود ان کی زبانوں سے بعینہ یہی حقیقت نکل چکی ہے۔ حافظ ابو العباس عماد الدین
 داہلی الحرامی صاحب "البلغۃ فی الفقہ" باعتبار علم کے شیخ العطار و باعتبار عمل و زہد و دین
 کے بڑے بڑے اہل السداد و اصحاب طریقت کے مدوح و مقصود تھے۔ حافظ ذہبی نے ان کو
 اپنے شیوخ کتب میں سے شمار کیا ہے۔ کتاب المشتبہ میں ان کا ذکر ان لفظوں میں کرتے ہیں

بقیہ نوٹ صفحہ ۶۶۔ سے انکار کرتا ہے وہ یا تو مجنون ہے یا کمال سفید و لید یا سخت شرور و فسد۔ حافظ عسکری
 کہتا ہے اس تقریب پر ہر توفیق نہیں ان کی شینگلی و ارادت کا جو حال پر وہ در کامن سے ظاہر ہوتا ہے جس میں بیست
 سال کی عمر تک ان کی شہادتیں ان کے فضل و کمال مخصوص پر متوجہ کی ہیں۔

تذکرہ "تذکرہ" میں دیکھا جاتا ہے۔
 236122

استنباط میں اُن کا رسوخ و احاطہ عجیب و غریب ہے۔ یہاں تک کہ اُن پر یہ بات صادق آتی ہے کہ جس حدیث کو ابن تیمیہ نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں! اور معجم شیوخ میں لکھتے ہیں "فصل السنۃ المحفوظۃ حتی اعلیٰ اللہ تعالیٰ مناسرۃ و جمع قلوب اہل التقویٰ علی محبتہ"

بفہرہ صفحہ ۶۲۲۔ تذکرہ کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ اُن کے ابتلاؤں میں اور دفعات مصریہ و شامیہ کے حالات لکھے ہیں۔ امام موصوف کی ایک مشہور کتاب منہاج السنۃ ہے۔ اُس کو انہوں نے مختصر کیا تھا اُس کے دیباچہ میں بھی مفصل ترجمہ درج کیا ہے۔ علاوہ بریں ابن تیمیہ کی اکثر مصنفات اپنے قلم سے لکھی ہیں اُن کے آخر میں یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ "میں نے خود مصنف سے بہ شرائط قرات و سماعت اجازت لی" مختصراً تذکرہ حالات و مناقب بھی کر جاتے ہیں۔ من احب شیئاً اکثرنی کسہ۔ قول مندرجہ متن مجھ کیس ہیں؟ حافظ ابن ناصر الدین شافعی نے الرد الوافر میں اور حافظ عسقلانی و سیوطی نے دررکامنہ اور طبقات الحفاظ میں یہ تمام اقوال یکجا کر دیے ہیں نیز حافظ ابن قدامہ و حافظ عماد الدین اسطی اور ابو خص بزاز وغیرم نے سیرت ابن تیمیہ میں۔ اور واضح ہے کہ صرف حافظ ذہبی کا یہ حال نہیں ہے۔ الرد الوافر میں تقریباً ایک سو اکابر و مشاہیر عہد و قریب العہد کے اقوال نقل کئے ہیں جنہوں نے بالاتفاق اُن کے عہد مطلق امام العصر، نادرۃ الدہر، نابغۃ الاسلام، اوجد الزمان، مجدد کتاب و سنت، محی الملت، النموذج الخلفاء الراشدین، اخذ الائمة المجتہدین، مفتی الفریق، الامام فی کل علم و فن، اعجوبۃ علماء القرون الوسطی، ہونے کا ایسے لفظوں میں اعتراف کیا ہے جن سے زیادہ توصیف و تمجید کے الفاظ نہیں ہو سکتے :

من براں گل عارض غزل سراپا دس کہ عنذ لیب تو از ہر طرف ہزار آندا

یہ حال تو معاصرین اور قریب العہد علماء کا ہے۔ بعد کے مورخین کا یہ حال ہے کہ الرد الوافر پر و شام کے مشاہیر علماء و ائمہ عصر نے تقریبات لکھیں ہیں۔ اُن میں حافظ ابن حجر عسقلانی اور قاضی عینی حنفی شارح بخاری بھی ہیں۔ قاضی عینی لکھتے ہیں جو شخص ابن تیمیہ کے مراتب عالیہ علم و عمل و اجتہاد و امامت (باقی نو صفحہ ۶۶ پر دیکھو)

اور اخلاق و صفات نبویہ کے کامل تائی اور سنتِ سیدہ خالصہ و محضہ کے کمال اتباع و تقانی سے
 دراشت و نیابتِ انبیاء و رسل کے مرتبہ پر پہنچ جاتے ہیں، اور معاہدہ النفوس و تداوی الارواح و
 قلوب و طبابتِ اقوام و اہل کے تمام اسرار و خفایا۔ اُن پر اس طرح کھل جاتے ہیں کہ بقولِ عتبات
 تقیبات ”گو یا ہمہ را میان ہر دو چشم خود تمثیل و تنبیہ می بندید“ و نہ از چشم بصیرت بلکہ از چشم شہادت
 می کنند“ کا مقام کشف و رفع حجب حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے
 غیتہ الطالبین میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے ”ہم حراس القلوب، جو اسیس الارواح،
 الامناء علی السرائر و الخفیات، المطلاعون علی ما اضرحت بواطن العباد و انطوت علیہ النیات“
 وہ دلوں کے نگراں و نگہبان، روجوں کی جاسوسی کرنے والے، رازوں اور بھیدوں کے خزانچی،
 اور سینوں کے اندر کی چھپی ہوئی باتوں اور دلوں کی تہ کی نیتوں کی خبر رکھنے والے لوگ ہیں! تو اگر
 اُس عہد میں بڑے بڑے اصحابِ علم و عمل موجود تھے، مگر ”علیم بادوار النفوس“ اور ”الطیب
 البحر“ ہونے میں اُن کا کوئی حصہ نہ تھا، اور کچھ تھا تو مرتبہ قوت نظری سے قوت عملی تک نہیں
 پہنچا تھا۔ وذلک من عمل النبوة۔ یہ بات صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہی کے حصے میں آئی
 تھی، اور ہر عہد میں صرف در ثناء و تقیاء نبوت و اصحابِ عزائم و تجدید ہی کے حصے میں آتی
 ہے۔ یہی چیز ہے جس کی طرف حافظ زہبی نے اُن کے حالات میں اشارہ کیا کہ ”ولقد نضر
 السنة المحضة والطريقة السلفية، واجتہلہا ببراہین ومقدمات وامور
 لم یسبق الیہا و اطلق عبارات اجتمعت عنہا الاولون والاخرون“ یعنی ابن تیمیہ نے
 سنتِ محضہ اور طریقیتِ خالصہ سلف و اہل کی حمایت کی، اور اُس کے لئے ایسی دلیلوں

و جاحل فی ذات الالہ بنفسہ و الامال و الالہیین و الاموال
 و من لام حبراً و نہ الیوم فی الولا فذلک الذی قد رام عتقاً مغرباً
 علیہم بان و اع النفوس لیومہا بحکمۃ فعل اللطیب المجرّب

فری شعر محض شاعرانہ راجح نہیں ہے۔ ایک نہایت ہی دقیق نکتہ کی طرف اشارہ ہے۔
 تعلیم بان و اع النفوس ”اور بحکمۃ فعل اللطیب المجرّب“ یعنی مقام نبوت کی وراثت
 نیابت کاملہ۔ یہ بات کہ جس طرح ایک طبیب حاذق ہر طرح کی بیماریوں اور اُن کے
 باب و آثار و نتائج کو جانتا، اور ہر عمرو مزاج کے بیماریوں کا علاج کرتا، اور کمال حد تک
 راست طبیعہ کی وجہ سے صرف چہرہ دیکھ کر یا نبض پر انگلیاں رکھ کر سب کچھ سمجھ لیت اور
 لہ لیتا ہے، اسی طرح جماعت و ملت کے تمام امراض جدیدہ و مزمنہ اور ظاہرہ و مخفیہ کا
 ارض ہونا، اور انسان کی ذہنی و نفسی اور روحانی و معنوی بیماریوں کو بیک نظر تفریق نہی لانا،
 ٹھیک ٹھیک اُس کی حالت و استعداد اور مقتضیات کے مطابق درجہ بدرجہ علاج کرنا،
 ہر مریض کو اُس کی حالت کے مطابق نسخہ دینا، اعمال مہمہ و مختصہ نبوت میں سے ہے، اور
 علیہم ایاتہ و ینزکھم و یعلمہم الکتاب والحکمۃ میں ”ینزکھم“ اسی جانب اشارہ
 ہا نبی اکرام کے بعد یہ مقام صرف انہی نفوس خاصہ کو حاصل ہو سکتا ہے جو اسوۂ حسنہ نبوت

اُس نے اپنی جان مال ابلہ و عیال اور ماں باپ سب سے الٹ کر راہ میں جہاد کیا ہے۔

آج کے پیور ڈر محقق میں کمی اور جبر کو تلاش کرنا غلط مغرب کا تلاش کرنا ہے۔

تمام منہی ساروں کا ماہر ہے، اور طبیب مجرب کی طرح اپنی حکمت سے قلوب کی قیادت کرتا ہے۔

”پاک کیے اور کتاب و حکمت سکھائے۔“

تو وہ جو ایک چیز ہے کہ "آئے دارد" اس کے لئے کسی کا صرف خوبصورت ہونا ہی کافی نہیں۔
 خوبصورت تو ہزاروں ہوتے ہیں مگر "آن" رکھنے والے چشم و ابرو لاکھوں خوبان روزگار میں بھی ٹھونڈے
 نہیں ملتے۔ اور اگر مل جائیں تو سمجھنا چاہئے فطرت کی بڑی ہی فیاضی بلکہ غیر متوقع اسے سرفراہ ہے
 شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے عہد میں حسنین اور خوب رویوں کی کمی نہ تھی۔ معاجم ذہبی اور درر کامنہ عتلاقی
 سے اگر اس عہد کے صرف ایسے علماء کبار کی ایک فہرست تیار کر لی جائے جو اپنے کمال علم و عمل کی بنا
 پر ائمہ عصر و اساطین علوم تسلیم کئے گئے تو ان کی تعداد سو بے بھی متجاوز ہوگی۔ صاحب الرد الوافر
 نے صرف ان علماء کا ذکر کیا ہے جنہوں نے شیخ الاسلام کے مرتبہ اجتہاد مطلق و امامت فی الدین
 کا اعتراف کیا۔ ان میں سے صرف معاصرین کو چھانٹ لیا جائے تو ساٹھ ستر سے کم نہ ہونگے
 یہ سب یقیناً حسین تھے۔ اور بعض کی حسن و رعنائی پر تو ایک زمانہ فریفتہ و شیدا ہوا۔ اور
 کتنے ہی حسنین روزگار نے ان سے دلربائی و دلاویزی کے بھید اور نکتے سیکھے۔ تاہم اس کو کیا
 کیجئے کہ وہ جو ایک چیز حسن و خوب روی سے بھی بلند تر ہے، یعنی عزیمت دعوت و تشبہ بالانبیاء کی
 شان و آن، تو اس کے لئے صرف حسن طاعت و بلندی قامت ہی کافی نہیں۔ ان باتوں کے
 علاوہ بھی کچھ اور ہونا چاہئے۔ اور وہ اس عہد میں صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہی کے حصہ میں آیا تھا
 ہزار نکتہ دریں کا وہ بار دلداری ست کہ نام اس نہ لب لعل و خط زرگاری ست!

حافظ بزازی، ابوالحجاج عمری، ابن سید الناس، ابن دقیق العید، ذہبی، ابن نصر مقدسی، ابو
 حیان صاحب تفسیر، ان خوبان عہد کے حسن و جمال پر کون نام دھر سکتا ہے؟ لیکن وہ سب
 ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ کا سا جمال ہماری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا اور ان کا

کے عہد میں بھی ایسے لوگ تھے جن کی نظروں پر تعصب و نفسانیت یا جہل و تقلید کا حجاب
پڑ گیا تھا۔ پس ان کو وہی نظر آیا جو بند آنکھوں کو نظر آ سکتا ہے:

وفاضہ نورنا الشمس ان کان ناظرًا الیہا عیونہا تمزل دھرہا غمضًا

لیکن یہاں ان کا ذکر نہیں۔ اصحاب بصارت جتنے تھے ان سب نے بالاجماع یہی کہنا
”مادائت امثلہ ولا سرا ی ہو مثل نفسہ“ اور ”میں وہ خصائص بینہ و باہرہ مقام تجدید
نیابت نبوت کے میں جن کی نسبت بار بار کہہ رہا ہوں کہ بڑے سے بڑے سر کو بھی یہاں جھکا کر
چارہ نہیں:

فانک شمس والملوک کو اکب اذا طلعت لم یبدلہن کو اکب!

تم جانتے ہو ایک چیز خوبصورتی ہے اور ایک چیز اُس سے بھی بڑھ کر ہے جس کے لئے زبان کچھ
بھی نہیں کہہ سکتی لیکن آنکھ سمجھتی اور ذوق پہچان لیتا ہے۔ خواجہ حافظ نے اس کو ”اُن“ سے
تعبیر کیا ہے:

شاہد اُن عیبت کہ موئے و میلنے دارد بندہ طلعت آں باشی کائناتے دارد

اور پھر جب بالکل مجبور ہو گئے تو اشارہ کر کے چھوڑ دیا:

ایں کمی گویند ”اُن بہتر ز حسن

یارا“ ایں ”دارد و اُن“ نیست ہم!

(۱) آفتاب نے نور کو اس تک کہ نقصان پہنچ سکا کہ اسے دیکھنے والی ایسی آنکھیں ہیں جو ہر اسے چہرہ ہی ہیں

(۲) تو آفتاب ہے اور شاہ ستارے ہیں جب تو طلوع ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی ستارہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔

قمریوں پاس غلط کردہ خودی دارند

دور نہ یک سر و دریں بلغ باند نام تو نیست

یہاں ایک بات قابل غور ہے۔ ”ما ساریت مثله ولا داعی هو مثل نفسه“ یہ جملہ اُن کے اکثر معاصرین کی زبان پر بعینہ جاری ہوا ہے۔ ذہبی اور مزنی کی زبانی سن چکے۔ حافظ برزالی اور ابن نجی سے ایسا ہی منقول ہے شیخ عماد الدین واسطی، ابن سید الناس، ابن نصر مقدسی، ابن دقیق العید وغیرہم نے بھی یہی کہا۔ الرد الوافر اور قول الجلی کے دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ تقریباً سبہوں نے بعینہ یہی جملہ دہرایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یا تو کسی عارف و جوہر شناس نے انکی وصف میں سب سے پہلے یہ جملہ کہا تھا لیکن کچھ ایسا صحیح و موزوں واقع ہوا کہ تمام بالکل الانعید کی زبانوں پر خود بخود چڑھ گیا:

جامد بود کہ بر قامت او دوختہ بود !

یا اُس ناوردۃ الدہر کی بے مہتائیوں کا یہ حال تھا کہ جو نظر پڑتی تھی بے ساختہ یہی کہنا ٹھٹھی تھی۔ سورج کو کڑوروں آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن ہر آنکھ کو یہی نظر آتا ہے کہ روشن ہے۔ یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ روشن نہیں؟ پریوں کے وجود میں لوگوں کو اختلاف ہے لیکن خوبصورت انسانوں کو بارے میں سب کی رائیں متفق ہیں۔ ایک حسین چہرہ جو دیکھے گا، وہی کہے گا جو سب کی زبانوں پر نکل رہا ہے:

ایں نگاہیست کہ شائستہ دیدارے هست !

مشہودات و محسوسات میں ہمیتہ تمام اصحاب انظار و احساس یک حکم و یک زبان ہوتے ہیں یہاں اختلاف کی گنجائش نہیں۔ الایہ کہ کوئی اندھا یا قاترا لمس ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ

تقی الدین ناظمی بحر علم حبيب السائلین بلا قنوط

احاط بكل علم فیہ نفع قفل ما شئت فی البحر المحیط

حافظ ابوالکجاج فزی صاحب تہذیب جس مرتبہ کے امام الحدیث تھے، اُس کا حال امام زہبی کی مصنفات خصوصاً تذکرہ و معاجم اور طبقات کبریٰ کی سب سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اُن کے تمام معاصرین اس پر متفق ہیں کہ وہ نہ صرف جرح و تعدیل رجال کے امام تھے بلکہ اس فن کے امام کے امام۔ ہزاروں انسانوں کی ثقاہت کا فیصلہ اُن کے قبضہ علم میں تھا۔ بایں جہ یہ مقامات اور ہیں اور نسبت نبوت و نیابت کا ملہ منصب رسالت و عزیمت دعوت کبریٰ کا مقام دوسرا ہے۔ وہ تو اُس عہد میں صرف ابن تیمیہ ہی کے لئے تھا۔ چنانچہ خود انہیں بھی وہی کہنا پڑا جو اُس عہد کے تمام اصحاب حق نے کہا تھا "ما رأت مثله ولا رای هو مثل نفسه وانا احد اعلم بکتاب اللہ وسنة رسولہ ولا اتبع لہما منہ" نہ میں نے اُن کا مثل دیکھا نہ خود انہوں نے کسی کو اپنا ہمتا پایا۔ نہ میں نے کسی شخص کو اُن سے زیادہ کتاب و سنت کا علم رکھنے والا اور کتاب و سنت کا اتبل کرنے والا دیکھا! حافظ موصوف نے ایک اور موقع پر کہا "لم یوثر مثله منذ اربع مائۃ سنة" چار سو برس سے ایسا باکمال پیدا نہیں ہوا!

بقیہ صفحہ ۵۹۔ ان کے شاگرد علامہ تاج سبکی کا یہ قول کفایت کرتا ہے "وہو من اجل الرجال فی کل سنبل کا نہما جمعت الامۃ فی سعید واحد فظہوا! قال فی طبقاتہ الکبریٰ۔

(۲) تقی الدین علم کا بحر غارت ہے، سالکون کو بغیر اوس کے جواب دینا ہے۔

(۳) اُس نے تمام مفید علوم کا، دنیا کی ریاست کا، بحر منطوق کی بہت کے بارے میں جتنا جانا ہو سکتا

کا جو ایک مقام خاص ہے، وہ ان میں سے کسی کے حصے میں بھی نہ آیا۔ وہ صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہی کے لئے تھا، سب اپنے دوسرے دوسرے کاموں میں رہ گئے، لیکن انہوں نے وہ سب کام بھی اُن سے بہتر کئے جو وہ سب کر رہے تھے، اور پھر اُن سے بڑھ کر یہ کہ سب کو راہ عزیمت و دعوت و تجدید و احیاء ملت میں منزلوں پیچھے چھوڑ دیا، اور علوم و اعمال و ہدیہ و سادہ کی اُن بلندیوں پر اُن تنہا جا کھڑے ہوئے جہاں اُن کے اقربان و معاصرین کو ایک زبان و یک قلم ہو کر اعتراف کرنا پڑا "ہمارے عینا مثله و اندامہ ماسر ای مثل نفسه" نہ تو ہماری آنکھوں نے اس کا مثل دیکھا اور نہ خود اسے کوئی اپنا سا نظر آیا:

اے تو مجموعہ خوبی، بچہ نامت خوانم؟

و حافظ ذہبی اپنے معجم شیعوخ میں جب اس نادرۃ الاضواء عجوبۃ الدہر کے اوصاف و احوال لکھتے لکھتے تھک گئے اور وہ ختم نہ ہوئے، تو بالآخر یہ کہہ کر خاموش ہو جانا پڑا "وہو اکبر من ان یذہب علی سیرتہ مثلی۔ وواللہ لو حلفت بین الرکن و المقام انی ماسر ایبت بعینی مثله و اندامہ ماسر ای مثل نفسه، لہما حنثت!" اُن کا مقام کہیں اس سے ارفع و اعلیٰ ہے کہ مجھ جیسا شخص اُن کی سیرت و فضیلت بیان کرے، قسم خدا کی، اگر میں خانہ کعبہ میں عین رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہو کر قسم کھاؤں کہ نہ تو میری آنکھوں نے اُن کا مثل دیکھا نہ خود انہوں نے اپنا ہمتا، تو میری قسم سچی ہوگی اور میرے لئے کفار کافرانہ نہیں، "او کفالت بالذی بھی شاہک!":

(۱) یہ امام ذہبی کا قول ہے، اور خود امام موصوف کے تجر و جامعیت، علم کا جو حال تھا، اگر کوئی باقی صفحہ ۵۶

مشکلات و معضلات کار کو صاف کر کے اور ضبط و اتقان و تمذیب و ترتیب و تلخیص و تنقیح و تقدیر رجال و اسناد سے آراستہ و پیراستہ کر کے تمام آنے والی امت کے لئے اتباع سنت کی راہ بالکل سہل و آسان کر دی علوم اسلامیہ پر پہلا دور تدوین کا گذار رہا ہے دوسرا انضباط و تنقیح اور تمذیب و تنظیم کا، سو علم حدیث کے دور دوم میں ان دو بزرگوں کی خدمات سبب فائز اور سب سے انفع واقع ہوئی ہیں۔ یہ انہی کی خدمات حسنہ کا نتیجہ ہے کہ آج یہ علم مقدس اس قدر صاف و سہل ہو گیا ہے کہ طالبین علم بالسنت کے لئے کسی طرح کی عنہرداری و بہانہ جوئی کی گنجائش باقی نہ رہی امت کا کوئی فرد اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث پر عمل کرنا بمقابلہ اکتب جدل و خلاف و کذا عند زید و کذا عند فلان کے زیادہ مشکل ہے بلکہ جس طالب صادق کا جی چاہے انہیں بند کرے اور اس صراط مستقیم پر بے غل و غش و بے خوف و خطر دوڑتا چلا جائے۔ فھو طویلاً مستقیماً، سهلاً مسلکاً، واسعاً، موصللاً الی المقصود و المطلوب اور منی اللہ عن الذہبی حیث یقول:

الفتقد قال اللہ قال رسولہ ان صحواً والاجماع فاجہل فیہ

وحذا من نصب الخلاف جمالیۃ بین النبی و بین رؤای فقیہ

پس غور کرو کہ ایسے اصحاب کمال و ائمہ علم تھے جو اس عہد میں موجود تھے یا اس عہد حقیقت سورج کی طرح چمک رہی چاند پر صاحب بصارت پر روشن کہ تمام غرمت و دعوت

(۱) نقد ان کا فوں اور رسول کے قول پر انکراوت ہو جائے اور اجماع امت ہے پس ہاں میں کاوش کر۔

(۲) خیر دام! جمالت کی راہ سے ہی کے ساتھ تفسیر کے قول کو مخالفت نہ ٹھہرو۔

پھر یہ بھی نہیں کہ صرف ایسے ہی لوگ ہوں جن کا شمار عامہ علماء و مشائخ میں کیا جائے، بلکہ بڑی بڑی حفاظ و نقاد علوم اور خواص و اعلاظم نظر و اجتہاد موجود تھے جن کے بعد اُس درجہ کے لوگ تمام عالم اسلامی میں پیدا نہیں ہوئے۔ ابو الفتح ابن سید الناس اشبیلی، شمس الدین مقدسی، ابو العلاء انصاری البکی، قاضی ابن الزمکانی، سید ابو المحاسن دمشقی، ابو عبد اللہ حریری، ابو العباس ابن عمر الواسطی، حافظ ابو القداءم الدین، حافظ احمد بن قدامہ مقدسی، ابو اسحاق السعدی، امام برہان الدین الفراری، حافظ صلاح الدین بعلبکی، شیخ صفی الدین بغدادی، حافظ ابن شامہ دمشقی، قاضی تقی الدین دوقتی، شیخ عمر بن الوردی، امام ابو العباس بن محیی، حافظ جمال الدین عقیلی، حافظ برزالی الاشبیلی، تقی الدین البکی، حافظ جمال الدین المزنی، امام تقی الدین ابن دقین العیہ، ابو حیان صاحب تفسیر، حافظ ابو عبد اللہ الذہبی اور ان کے علاوہ بے شمار ائمہ و اعلام عہد جن کے حالات حافظ ذہبی اور ابن قدامہ مستقلانی کی مصنفات میں موجود ہیں۔ تو تم ان لوگوں کی نسبت کیا سمجھتے ہو؟ کون ہے جو ان بزرگوں کے فضل و کمال اور ورع و تقویٰ اور اتباع حق و سداوے انکار کر سکتا ہے؟ علی الخصوص حافظ مزنی، برزالی، ابن دقین العیہ اور حافظ ذہبی تو اس پایہ کے بزرگ تھے کہ ان میں سے ہر شخص علوم سنت کا خزانہ اور حفظ و نقد کا امیر المؤمنین تھا۔ علماء احداث تاخرین میں سے کسی مصنف کا بھی ہم اخلاف امت و بیچارگان دورہ آخر پر اس درجہ احسان نہیں ہے جس قدر حافظ ذہبی کا۔ اور اگر کوئی دوسرا اس مصنف میں اُن کا شریک ہے تو وہ صرف اُن سے تاخر حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں۔ ویسے لہما ثالث پہنی وہ دو حافظ و ناقد علما حدیث میں جنہوں نے نہ صرف سلف کے ذخائر و خزائن حلف کے لئے محفوظ کر دیئے، بلکہ تمام

فصل

یہ تو اوائل کا حال تھا۔ غمد متاخرین میں بھی دیکھو تو ظہورِ عزیمت و دعوت و تجدید است کی
 ہوا بچیوں کا ہمیشہ ایسا ہی حال رہا۔ آٹھویں صدی ہجری کے اوائل میں جب دعوتِ عامتہ
 و تجدیدِ شریعت و احیاءِ السنن بعد موتہا، و اتحادِ البدعت بعد شیوعہا و ارتفاعہا کی روح اللہ
 نے شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مبارک میں ظہور کیا اور عہد
 و آخر کے تمام مسالک و دعوت و تجدید کی ریاست و فاقحیت کا مقام اس مجددِ اعظم کے سپرد
 کیا گیا تو کیا اس زمانہ میں بجز شیخ الاسلام ممدوح کے اور کوئی عالم حق نہ تھا؟ تاریخ اسلام
 میں اس عہد کی جس قدر تفصیلات ملتی ہیں کسی عہد کی نہیں ملیں۔ اگرچہ عربی خلافت کے کلی
 اختتام اور فتنہ عظیمہ یا حوج باحوج رہتا رہا کے من کل حدب ینسلون اور تفرق مذہب و
 تشتت جماعت و شیوعہ بدع و اعاطہ تقلید و سد باب نظر و اجتہاد کے مفاسد و مضائب
 اس زمانے میں پوری طرح ظہور کر چکے تھے، اور مسلمانوں کے علی و علی سزل کا بیج اچھی طرح بار آور
 ہو چکا تھا، بایں ہمسائے دین اور کالمین علوم کی ایک جماعت کثیرہ ہر حصہ ملک میں موجود تھی،
 علی الخصوص دیارِ مصر و شام تو علما و کالمین امت سے مملو و مشحون تھے۔ حتیٰ کے قاضی ابوبکر
 مخزومی اپنے بانیہ میں صرف دیارِ شام کی نسبت لکھتے ہیں،

وکان فی عصرہ بالشام یوفئذ
 سبعون مجتہداً من کل منتخب

(۱) ان کے زمانہ میں منتخب ستر مجتہد موجود تھے۔

یہ معاملہ تو گذشتہ معاملہ سے بھی کہیں زیادہ میرے لئے سخت ہے وہ دین کے بارے میں
 فتنہ تھا اور یہ فتنہ دنیا ہے، یعنی ہمسائب و محن کی آزمائش کہیں زیادہ پر امن ہے، بمقابلہ آزمائش
 نعیم دنیا و دعوت طمع و ترغیب کے، اور یہ بالکل سچی ہے کہتے ہی شہسوارانِ ثبات و استقامت
 ہیں جو پہلے میدانِ آزمائش سے تو صحیح و سلامت نکل گئے، مگر دوسری راہ سامنے آئی تو اول قدم
 ہی میں ٹھوکر لگی، حالانکہ مردِ کامل وہ ہے جس پر یدِ عون و ہجیم خوف و اطمینان کا مقام ایسا
 ملاری ہو جائے کہ دنیا کا خوف اور دنیا کی طمع، دونوں قسم کے حربے اُس کے لئے بالکل بیکار ہو جائیں
 لهم القوم الذين لا يشقى جليسهم ولا يستوحش انيسهم، قد نالوا مطايرهم برفع اكفهم
 الى خالقهم لا يحتاجون في حوائجهم الا اليه، ولا يعولون في مقاصدهم الا عليه (۲)
 اللہ در ما قال:

و نبئت ليلي امر سلت بشفاعته
 الى فملا انفس ليلي شفيعها (۳)
 اكرم من ليلي علي، فذرتني
 به الوصل ام كنت امرعلا اطيعها (۴)

۱۔ اپنے رب کو امید و بیم سے بچارتے ہیں

۲۔ ایسی وہ لوگ ہیں جن کا ہم صحبت برکتی میں نہیں پڑتا، ان کا ہم مجلس اکتاتا نہیں، انہوں نے اپنی مرادیں
 اپنے خالق کی طرف ہاتھ اٹھا کر پالیں، وہ اپنی ضرورتوں میں اُس کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہوتے اور نہ اپنے
 ناصد میں بجز اس کے کسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

۳۔ نبی خیر علی ہے کہ لیلیٰ نے میرے پاس سفارش بھیجی ہے، مگر کیا خود لیلیٰ اپنی سفارش نہیں ہے؟

۴۔ کیا کوئی میری نظر میں لیلیٰ سے بھی بڑھ کر ہے کہ جس کے ذریعہ وصل کی اُس لگائی جائے یا میں ایک ایسا
 نفس ہوں جو لیلیٰ کا تابعدار نہیں؟

مظالم کی تلافی ہو جائے ایک بار اس نے بیس ہزار سکے بھیجے اور دربار میں بلایا۔ ایک بار ایک لاکھ درہم بھیجا اور سخت اصرار کیا کہ قبول کر لیجے۔ لیکن ہر مرتبہ امام موصوف نے انکار کر دیا اور کہا میں اپنے مکان میں اپنے ہاتھ سے اس قدر کشتکاری کر لیتا ہوں جو میری ضروریات کیلئے کافی ہے۔ یہ بوجہ اٹھا کر کیا کروں گا۔ کہا گیا کہ اپنے لڑکے کو حکم دیجئے وہ قبول کر لیں فرمایا وہ اپنی مرضی کا مختار ہے۔ لیکن جب عبداللہ سے کہا گیا تو انہوں نے بھی واپس کر دیا۔ آخر مجبور ہو کر لانے والوں نے کہا خود نہیں رکھنا چاہتے تو فقراء و مساکین کو بانٹ دیجئے فرمایا میرے دروازے سے زیادہ امیر المؤمنین کے محل کے نیچے فقیروں کا مجمع رہتا ہے۔ فقروں ہی کو دینا تو وہیں دیا جائے۔ اس ہنگامہ کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ ایک مرتبہ اسحاق بن ابراہیم کے سخت اصرار سے دس ہزار درہم لے لئے تو اسی وقت مہاجرین و انصار کی اولادیں قیام کر دیں

عذیل بہت ساقی ست قطرت عرفی

کہ حاتم دگران و گناہے خوشن مست

ان کے لڑکے راوی ہیں کہ جب خلیفہ مستوکل ان کی تعظیم و تکریم میں عذر درج غلو کرنے لگا تو انہوں نے کہا "هَذَا اَمْرٌ اَشَدُّ عَلٰی مَنْ اِذْ ذَاكَ فَتَنَّا الدِّينَ وَهَذَا فَتَنَّا الدِّنْيَا"

(۱) حافظ ابن جوزی اور خطیب نے لکھا ہے کہ امام موصوف کا ذریعہ ساداش یہ تھا کہ اپنے مکان

کی زمین میں تھوڑی سی کشتکاری کر لیتے اور اسی پر قلعہ رہتے۔ زراعت کی نیکوئی سے سال ب سال ادا کرتے

اور اس بارے میں ان کا مکمل حضرت عمر کے فرمان خلافت پر تھا جو انہوں نے ارض سوان عراق کی نسبت

بات فرمائی "اعلٰی کل جرن من صفا و قعیرا" فوراً کر یہ حال ملتا سامع کا تھا اور بعد ازاں تاج

کلون اموال الناس بالیٰ طین

و بحب احمد يعرف المتنسك^(۱)

اصحی ابن جنبل محنت مامونہ

فاعلم بان ستورہ ستہ ستک^(۲)

فاذا رايت لاحمد متنعصا

امام موصوف کا یہی وہ مقام ہے جس کی طرف بشرعانی نے اشارہ کیا تھا "قام احمد مقام
الانبیاء" اور کہا کہ امام احمد کی استقامت و ثبات کی آزمائش لگا کر چار بادشاہوں نے کی
"بعضہم بالخصاء و بعضہم بالسراۃ" ماموں معتصم اور واثق نے ضرب و حبس سے
آزمائش کی: متوکل نے تعظیم و تکریم اور عطا و بخشش سے لیکن "فکان فیہما معتصما باللہ
عن^(۵) و جل ان کی استقامت و عشق حق پر نہ تو خوف دنیا غالب آیا نہ طمع دنیا غالب آئی،
دونوں کسوٹیوں پر یہ سونا یکساں طور پر پکھرا نکلا اب البلاء للولاء کا لہنا من اللذہب:

بندگان تو کہ در عشق خداوند اند

دو جہاں را پیمائے تو یفر و خست داند

ماموں و معتصم اور واثق نے جو کچھ کیا وہ معلوم ہے جعفر المتوکل کا بہ حال ہے کہ اس کی خلافت
بدعت و ارباب بدعت کے زوال و خسران اور سنت و اصحاب حدیث کے امن و عروج کا
اعلان عام تھی۔ حافظ ابن جوزی لکھتے ہیں متوکل باسد ہمیشہ اس فکر میں رہتا کہ کسی طرح پچھلے

(۱) ابن جنبل ایک مبارک آزمائش ہو گئے احمد کی محبت سے عابد پیچھا آجاتا ہے۔

(۲) حب احمد کی بولائی کرتے کسی کو دیکھو، تو سمجھ لو کہ اُس کے عیب و عقریب کھلیں گے۔

(۳) احمد نے انبیاء کی قائم مقامی کی۔

(۴) ان میں سے بعض نے مصیبت میں ڈال کر اور بعض عیش میں کر کے۔

(۵) لیکن وہ ان سب میں خدا کی رسی تھا ہے۔

استوئی اور بدو علو و نزول کے دقیق و فلسفیانہ معانی بھی انہیں معلوم نہ تھے برخلاف اس کہ
 عصائے صالحہ کتاب و سنت و طائفہ حقہ ما انا علیہ و اجمعائی^(۲) کہ جمع طرق و مذاہب پر
 سے کیسے و دامن کشاں میں اگرچہ ان بعض باصل شیخہ کی نوبت آجاسے اور مبتدعین ارباب
 ہوا کے تمام شیعہ ہائے تیرہ درویش ہائے نافر جام سے کچلی پناہ ڈھونڈتے ہیں اگرچہ اس کی وجہ
 لاکھوں کروڑوں انسانوں کے نزدیک مبغوض و مردود ہو جائیں تو ان کا حال یہ ہے کہ اس امام
 اہل سنت کی محبت و پیروی کو اپنے ایمان کی زینت اور اپنے عقائد کی خوب روئی سمجھتے ہیں اور
 ان کے مسلک سنت و حکمت اور نظریہ محمدیت خالص بے مزج بدعت قیاس و رائے کے عشق
 و شغف سے اپنے قلب و روح کو ہمیشہ معمور و آباد رکھتے ہیں۔ ورحمة اللہ علی العالمین و ہو
 ابن اعلین (لما نقل الخطیب فی الناسخ) ۱۵۱ بقول:

(۱) رحمٰن عرش پرشمن ہو گیا۔

(۲) جس طریقہ پر میں اور میرے صحابی۔

(۳) یہ وصیت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہؓ اعلم العباد بالفتن کو کہ فاعقل انک
 الفریق کلہما ان لو ان بعض باصل شیخہ تھے بلکہ الموثا یعنی جب مسلمانوں کی ایک جماعت اور ایک
 سبیل نہ رہے اور بہت سے نمبریں، ہر طریقوں میں بٹ جائیں تو طالب حق کو چاہئے کہ ان سارے بنیادی نہ پڑ
 جیتہ عقیدے الگ ہو جائے اور صرف مسلم ہوس رہے اگر چاہے اگر کسی میں غربت و بیکسی کی وجہ سے درختوں کی
 حیرت انگیز پڑے تو اس کو بھی گولہ کر کے گزائے اگر نہ ہو بنائے و انوں کا ساتھ نہ دے۔ پوری
 تہمت چھینے میں ہے۔

من تشاہد من علی منہ ذبوا ان لا تصح علی حالہ و انما

ان تصح قیام

تہمت کو وہیں ہو چکا۔

رکھتا ہے تو بس جان لو کہ صاحب سنت ہے اخطیب نے تاریخ میں مہدانی کا قول نقل کیا ہے
 "يعرف به المسلم من التزنيق" یہی کسولی پر مسلم کو زندیق سے پرکھا جائے گا۔ دور قی نے کہا
 "من سمعتموه يناديكم احمد بن حنبل بسوء فاتهموه على الاسلام"

انا من اهلوى او من اهلوى انا نحن روحان حائلنا بدنا
 فاذا ابصر تنى ابصرنا و اذا ابصرته ابصرتنا
 و يقرب من هذا اما قيل يا فارس سيرة

جذب و وصل بحدیست میان من و تو

کہ رقیب آمد و پر سیر شان من و تو

امام موصوف کے متعلق اسی حقیقت کو مزاحم الخاقانی نے ایک قطعہ میں نظم کیا تھا:

لقد ضاى فى الافاق احمد محنة و امر الوضى فيها فليس بمشكلا

ترى ذا الهوى جهلا لا احمد مبعضا و تعرف اذا التقوى يحجب ابن حنبل

اور یہ بالکل حق ہے۔ آج بھی دیکھلو۔ ار باب بدعت کو کبھی امام موصوف کا مسلک خوش نہ آیا

ان کی محبت سے ان کا دل کورا ہو گا۔ بلکہ کہیں گے کہ ان کا طریقہ تو تاویل و رائے کی عقلندی

خالی اور محض ظاہر پرستی اور بے دانشی و بے علمی کا مجموعہ ہے حتیٰ کہ الرحمن علی العرش

۱۱) اے احمد بن حنبل کی شکایت کرتے سنو! اس کے اسلام میں شک کرو۔

۱۲) میں دیہی ہوں جبر کی بچھ طلب ہے اور وہ بعینہ میں ہم دور و میں ہیں جو ایک ہی بدن میں سا گئی ہیں۔

۱۳) جب تم نے مجھے دیکھا یا تو اسے دیکھ لیا اور جب اسے دیکھا تو مجھے دیکھ لیا۔

و ابالیس کا وہ کمر و خیم بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا کہ لغز و لہندہ الجبال تو ظاہر ہو کر چرے
کے کوڑے اور لوہے کی دھاراں کی استقامت پر کب غالب آنے والی ہے؟ یہ تو اس کے مقابلہ
میں محض ایک ابتدائی اور آزمائشی منزل ہے:

کریں گے کوہکن کے جذبہ دل کا امتحان آخر

ابھی اس خسے کے نیروئے تن کی آزمائش ہوا

فی الحقیقت حضرت امام موصوف کی نسبت محمدی اور کمال مرتبہ تاسی باسودہ نوت کی یہی نشان
وجہ اہلالت ہے جس نے اُن کو تمام ائمہ و مجددین امت کی صفوں و مراتب و کمال سے بلند کر کے
ایک دوسرے ہی مقام پر پہنچا دیا ہے حتیٰ کہ تمام ائمہ اسلام میں فیضِ مخصوص صرف انہی کے حصے
میں آیا کہ ان کی محبت و پیروی اہل حق و سنت ہونے کی دلیل ٹٹھری اور اُن سے انحراف بدعتی
ہونے کی سب سے بڑی پہچان! اللہ تعالیٰ نے اُن کو ثنائی السنّت ہونے کا وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ
کمال استغراق و تغالیٰ کی وجہ سے خود اُن کی ذات گرامی ہی یکسر سنّت و اتباع سنّت کا پیکر و مجسمہ
بن گئی۔ مجدیکہ!

تو توں ترا و جاں را بہم امتیاز کردن!

جو اس امام کے قدم بقدم چلا اُس نے سنّت کو پایا اور جس نے اُس کی راہ چھوڑی اُس نے سنّت ہول
و منہج اصحاب رسول سے انحراف کیا۔ یہ کیا تھا کہ بڑے بڑے ائمہ عصر کو اعتراف کرنا پڑا! اذکارِ اہل بیت
المرسل عجب احمد بن حنبل! فاعلم انہ صاحب سنّت! اگر کسی کو دیکھو کہ امام احمد سے محبت

لویسمعون کما سمعت کلامها خذوا العزّة سجداً وکروا!

امام موصوف کے لڑکے عبداللہ کہتے ہیں میرے والد جینے کما کرتے۔ ترجمہ اللہ! باللہ! باللہ! غفر اللہ لابن الہیثم خدا ابو الہیثم پر رحم کرے خدا ابو الہیثم کو بخش دے! میں نے ایک دن بچہ ابو الہیثم کو منہ سے کہا جس دن مجھے سپاہی دربار میں لے گئے اور کوڑے مارے گئے۔ جو جب ہم راہ سے گذر رہے تھے ایک آدمی مجھ سے ملا اور کہا بیچا تے ہو؟ میں مشہور چور مار و عیثار ابو الہیثم خداد ہوں۔ میرا نام شاہزی دفتر میں ثبت ہے۔ بارہ چوری کرتے پکڑا گیا اور پڑی پڑی سزائیں جھیلیں۔ صرف کوڑوں ہی کی بارہا اگر گنوں تو سب ملا کر اٹھارہ ہزار ضربیں تو میری ٹپٹ پر ضرور پڑی ہونگی۔ بایں ہمہ میری استقامت کا یہ حال ہے کہ اب تک چوری سے باز نہ آیا۔

جب کوڑے کھا کر جیل خانے سے نکلا، سیدھا چوری کی تانک میں چل دیا۔ میری استقامت کا یہ حال شیطان کی طاعت میں رہا ہے۔ دنیا کی خاطر انبوس تم پر اگر اللہ کی محبت کی راہ میں اتنی استقامت بھی نہ دکھلا سکیا اور دین حق کی خاطر چھ کوڑوں کی ضرب برداشت نہ کرو میں نے جب یہ سنا تو اپنے جی میں کہا اگر حق کی خاطر اتنا بھی نہ کر سکے جتنا دنیا کی خاطر ایک چور اور ڈاکو کر رہا ہے تو ہماری بندگی پر ہزار حیف اور ہماری خدا پرستی کو بت پرستی کہہ دیجئے

کس منہ سے اپنے آپ کو کتنا ہے عشق باز

اے رویا تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا!

تجھ کی باتوں سے دل کے گنگے رکھا وجود میں منہ سے گل گر پڑتے

سے بھی بالاتر ہیں تمہارے لئے یہی بہت ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے ایمان کی بچی بچائی او
 بچی کچی پونجی بچا لیا۔ اگرچہ اس کی بھی امید نہیں:

تو اے گرد تو تم اشوکت دریا چہ میدانی؟

اسیر عذر لگی وسعت صحرا چہ میدانی؟

تم کہتے ہو دیدہ و دانستہ اپنی جان ہلاکت میں ڈال دینا کون سی عقل مندی اور کہاں کی عیبتی
 ہے؟ بلکہ ایک طرح کی ضلالت و جنون۔ حتیٰ تکون حرصًا و تکون من الہا لکین! (۱)
 تو تمہاری مثال ٹھیک ٹھیک لائمانت مصر کی سی ہے جو جمال عصمت یوسفی سے بھرا مرآۃ العز
 کو ملامت کیا کرتی تھیں۔ ترا و دفعا ہا عن نفسہ قد شغفہا حباً۔ انا لنرا ہا فی ضلالت
 مبین (۲) لیکن کاش ایسا ہوتا کہ پردہ اٹھایا جاسکتا اور یہ کہا جاسکتا کہ اخراج علیہن (۳) تو
 اُس وقت ملامت گران بے درد پر اپنی ملامتوں کی حقیقت کھلتی۔ لائمانت مصر نے تو صرف
 ہاتھ ہی کاٹ لئے تھے۔ اکبرۃ۔ و قطعن اید یہن و قلن حاشا للہ! اما ہذا بشر! ان
 ہذا الاملاک عذیبہ! لیکن عجب نہیں تمہارے ہاتھوں کی چھریاں خود تمہارے ہی گردنوں پر
 چل جائیں اور اُس وقت دل باختگان عشق یوسفی کہتے۔ فذلک الذی ملتنی فیہ!

(۱) یہاں تک کہ تو قریب المرگ ہو جائے یا بالکل ہلاک ہو جائے۔

(۲) وہ اپنے غلام کو پھسلاتی ہے کہ جس نے اُسے موہ لیا ہے، ہم تو اُسے صریح گمراہی میں سمجھتے ہیں۔

(۳) ان کے سامنے نکل آ۔

۴۱ اُس کی قائل ہو گئیں اور اپنے ہاتھ چھریوں سے کاٹ لئے اور کہنے لگی حاشا للہ یہ آدمی نہیں ہے یہ تو بس فرشتہ ہے

(یہاں ایک نہایت متفقانہ حاشیہ عورتوں کے ہاتھ کاٹ لینے کے متعلق تھا: "نن کسہ" میں دیکھو)

(۵) تو یہی وہ ہے جس پر تم مجھے ملامت کرتی تھیں۔

سے چوراہہ خون سے رنگین ہو رہا تھا، اُسی کے آگے جبینِ نیاز جھکی ہوئی، اُسی کے بکترِ طلب و زبان
لذتِ یاب تبسج و تمجید اُسی کے جلوہ جمال میں چشمِ شوق و قفِ نظارہ دُورِ دیدار اُسی کی یاد
میں روحِ مضطرب محو و سرشارِ عشق و خود فراموشی!

یوں عبادت ہو تو راہِ عبادت کے فز

اور یہ جو امام موصوف نے افطار سے انکار کر دیا۔ اور نماز کا وقت آیا تو یہ اول وقت و
برجماعت ادا کرنے سے باز نہ آئے حالانکہ جسمِ زخموں سے چوراہہ بیٹھ کا خون پاؤں تک
پر رہا تھا، تو اب بتلاؤ وہ تمہارا رخصت والا معاملہ کیا ہوا؟ کیا ایسی سمالت میں رخصت
نہ تھی کہ روزہ کھول دیتے اور نماز سننے لے اس قدر توقع کرتے کہ زخموں پر مرہم لگا دیا جاتا؟
اور اگر تم اس عالم میں ہو کہ امن و فراغت اور طاقت و فرصت کی حالت میں بھی مصائب
خطرات سے بچنے کے لئے دعوتِ الی الحق کو ترک و ملتوی اور غم و ثبات حق سے انحراف
کیا جاسکتا ہے اور تمہارے نزدیک مصلحت و رخصت اسی میں ہے کہ ابطالان و ضلالت
کے آگے سر جھکا دیا جائے، تو خدا را بتلاؤ کہ یہ عالم کون سا تھا؟ کبھی اس عالم کی بھی کوئی
خبر تم تک پہنچی ہے؟

یارانِ خبر و سیدِ کسایں جلوہ گاہِ کیمت؟

فسوسِ حیلہ جوئی و مہمانِ سازی کا نام تمہاری بولی میں رخصت ہے اور نہمت کی موت
ہر ایک کی جان کو کھڑکی میں مصلحت مینی اور دانشمندی کے عقب سے پکارا جاتا
ہم اور نہمت آباد عشق کے معاملات تمہارے وہم و گمان

reverence for womanhood and obedience to Dharma on the part of women. Such reverence for womanhood is made a source of uplift for men as well as women by being kept within bounds under the inspiration of a higher reverence—the reverence for Dharma as the command of God.

4. Manu warns us against disobedience to Dharmas in the matter of marital duties etc., because it results in the loss of those family virtues and graces which are the result of centuries of self-restrained culture.

कुविवाहै क्रियालोपैर्वैदानध्ययनेन च ।

कुलान्यकुलता यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥

Ch. III 63.

5. The sweetness of family life and the preservation of family virtues which is the only secure basis of national greatness depend upon the existence of *true and refined* love. The slightest taint in mind is sure to lead to taint in speech and action and to the ultimate corruption of family morality and eventually of national morality. Manu says

स्त्रिया तु रोचमानाया सर्वे तद्रोचते कुलम् ।

तस्यां त्वरोचमानाया सर्वमेव न रोचते ॥

Kulluka says in his excellent gloss on this verse.

श्रियो न नादिना कान्तिमस्यो भृत्योद्विषयतया परपुत्र्य
 सेपकविरहात् तत्कुल दीप्त भवति । तस्या पुनररोचमानाया भृत्यिद्वि
 दतया भवान्तरस्यैकात् सकलमव कुल मलिनं भवति ॥

6 Hence it is that Arjuna points out the tremendous and far reaching consequences of taint in families due to the taint brought in by the corruption of women. In no place in the Gita does the Lord deny this. The Lord goes deeper and gives us the fundamental basis of Dharma and devotion which will bar all such taints from coming in in open or insidious forms. Arjuna says that the worst result of taint is *Iarna Sankara*. Individual unhappiness and impurity and even the loss of family virtues and graces are of limited application in time and space compared with that utter unloosening of social bonds and that utter confusion of births and social gradations which are implied in the term *Iarna Sankara* the import and importance of which we must fully understand if we want to understand the Hindu scheme of life.

7 This is not the proper occasion to deal at length with the real spirit of the Hindu institution of caste. Whatever be the worthlessness of the miserable travesty of it that is now prevalent in modern India, there is no doubt that it preserved the Hindu civilisation from being overborne by the

forces of barbarism and disorder within and without. Such an unsympathetic observer of men and manners in India like Abbe Dubois says "I believe caste division to be in many respects *chef d'œuvre*, the happiest effort of Hindu legislation. I am persuaded that it is simply and solely due to the distribution of the people into castes, that India did not lapse into a state of barbarism, that she preserved and perfected the arts and sciences of civilisation, while most other nations remained in a state of barbarism. Such an institution was probably the only means that the most clear-sighted prudence could devise for maintaining a state of civilisation."

8 The principle of the caste system is social co-operation on a federal basis. It enables the society to conserve and perfect hereditary aptitudes. It prevents those terrible social unsettlements that are sure to result from frequent encroachments by one social group upon the occupations and pursuits of another. It does not take away the incentive to exertion because under the caste system as created and preserved, the four social groups were so strong numerically that efficiency and energy had always free play and free scope for self-manifestation and self-development in the best interests of the nation as a whole. All possibility

of friction due to a tyrannical sense of superiority was taken away by directing the gaze of every man upon his duties rather than upon his rights. Similarly all possibility of friction due to the pride of numerical superiority was eliminated by pointing out that each man must reap the fruit of his own actions independently of others though all might co-operate here and delight in doing evil things. Not a single co operator in the doing of evil will or can offer the slightest help to save us from the consequences of our sin. Above all each man's gaze was perpetually drawn to the centre i.e. God and he had no time to dig holes to push and bury alive his brother-man or his sister-woman. It was also declared that a devout and pious Panchama is dearer to the Lord than a proud Brahmin learned but destitute of the love of God. As Prahlada says in his lyric outburst of devotion in the VII th skandha of the Bhagavata.

विभ्राद्विपद्गुणगुतादरविन्दनाम
 पादारविन्दविमुखाऽङ्गुपङ्क मरिष्ठम् ।
 मन्थे तद्वर्षितमनोवचने द्विताय
 प्राणं पुनासि सःकुर्वन् न तु म्रियमान ॥

|| This subject will be dealt with later on in detail in considering verse 18, Chapter IV. The word

Varna has been grossly misunderstood by modern interpreters of our sacred books—more often by so-called scholars within our fold than by the Western *savants*. This is due to an unmeaning hatred of the caste system rather than to a clear-sighted and impartial investigation of the truth. I shall discuss the meaning of *Varna* more fully later on. Suffice it to say here that it does not mean letter or colour or description. It means the commingling of *sattva*, *rajas*, and *tamas* in different degrees. But this does not mean any special superiority or inferiority. Individual effort and in a large degree early nurture might nay, certainly would so alter the initial endowments of the *gunas* that when a man comes to the age when he can effectively serve his country and better his own personality, the man who was born in a higher group as the result of past *karma* would not be able to bear comparison for a moment with the man who happened to be born in a lower group. Also there might be instances of great souls fit in every way to adorn a higher group being born in a lower group as the result of specific transgressions in other births. Hence the notion of superiority and inferiority if it finds lodgment in the heart of any man will surely lead to his undoing, and further cause serious social dislocation and untold social misery. The burden of

service laid upon each group is in direct ratio to its place in the social hierarchy. Hence every man born in a higher group ought to feel the insecurity of his position keenly because every act of commission and omission will be duly visited with results which could not be easily averted or mitigated.

10. Hence as students of this sacred book and especially in view of the Lord's declaration in Chapter IV verse 13 we have to take the view that caste had a divine *origin* though it had a social and racial *development* and either approximated to or deviated from the Lord's plan according to the purity or impurity of each age. The whole of the Hindu race is one and entire and all fanciful and mythical divisions of it into Aryan and Dravidian Northern and Southern etc. etc. should be rejected with the contempt which such worthless speculation due to hatred of man or love of novelty amply deserve.

11. The paramount importance of the preservation of social levels in their integrity and according to the spirit of the Lord's plan is a fact that should never be forgotten. Such preservation is in the main due to woman as wife and mother. The special injunctions in our sacred books about

the purity of women are due not to a desire to lay on their shoulders a heavier burden than that placed on the shoulder of men but to a desire to preserve the graces and glories of family life and national Dharma. For such seemingly differential treatment women are paid in the golden coin of human love by father and husband and children and of divine blessing which gives them not only a sheltered life on earth but also a life of joy in heaven, nay, a wonderful power of even uplifting to the seat of blessedness the husband who might not have deserved the same by his own individual conduct and effort. The mother is the special object of adoration in Hindu society because she is the God-given guardian-angel of Dharma. The rules laid down in our sacred books about marital choice and marital duty are all inspired by this one solemn feeling of bending all human energies in the service of the preservation of *Dharma*.

12. The purity and efficiency of national life depends on the purity and efficiency of family life and the latter eventually and largely depends upon the purity and efficiency of the woman as the guardian of the racial type. Woman from the point of view of the present is the beautifier and sweetener of life. But from the point of view of

the past she is the preserver of the racial type and from the point of view of the future she is the transmitter of a great inheritance and a precious tradition

13 Since children cannot be choosing their parents the Law of God had to take up this task because if grown up men and women with their souls under the sway of *kama* (passion and desire) were allowed to do as they liked they would mate without reference to any circumstances other than their own unregulated desires and would say as one great man said that "public opinion is a strumpet and posterity is a piece of nonsense" Heredity is a great and potent factor in the welfare of individuals and races and hence it is that public opinion and law have the seeming impertinence to step between a man and his desire

14 The birth endowment of a person and his early training are a strong—in some instances an overpowering—element in the self revelation of his personality and in his development. Proper marital choice in accordance with the law of God proper marital life, purity of thought and word and deed on the part of the man and woman who must not be engrossed with the idea of marital enjoyment but should rejoice in marital duties and marital

creativeness for the sake of the greater happiness of man and the greater glory of God, and proper early training of children who are the golden links of the generations, and the real joys of life, and the evidences of the virile self-renewal of the race and the God-given means of achieving racial immortality

these are the vital forces of racial life and any poison admitted there will eventually lead to racial extinction

15 The physical constitution of man is thus a product, a basis, and a force. It is derived from various elements which stretch far back into the past and no one can say what sin of which predecessor may not cast its shadow on the mind and body of generations unborn. It is a basis because it is through it that we have to pass beyond it शरीरमाद्य एतत् धर्मसाधने. It is a force because its purity or impurity has far-reaching consequences. Only God and Dharma who are eternal can watch and regulate and guide us properly and hence it is that Dharma which is the word of God is positive and emphatic on this point

16 Dr Bryce in his Romanes lecture points out that the free admixture of blood between individuals belonging to different communities and living at different levels of civilisation tends in the

long run to diminish the wealth of character and the potency of civilisation which human communities possess. The gain of the weaker community is doubtful and small the loss of the stronger community is certain and great. Surely there are means of achieving brotherhood other than mingling by marriage. The higher and truer and nobler brotherhood is a psychic feeling rather than a physical fact. The former is divine in its nature and hence beyond the fluctuations of time and space and the tyranny of greed and lust. The latter is of the earth earthy. How many children born of the same parents fly at one another's throats!!!!

17 Herbert Spencer held the view that even races at similar levels of culture but with special peculiarities of racial endowment and racial vision will suffer loss of power through unregulated intercrossing as this will unsettle the stability of the physiological equilibrium of their inherited racial endowments. Humanity has achieved great things in the course of centuries of painful travail and cannot afford to allow the momentary whims of individual passion to undo all that had been done while the individuals enjoy the benefit of all that the strivings and sufferings of millions of generations have won for their benefit and their happiness.

18. If one individual in a family goes wrong he might mend or be cast out of it, and in the last resort human life being short his capacity for mischief will have only limited scope and operation. If a family in a group goes wrong the evil will be greater but the three possibilities abovesaid apply here also. If a group in a society goes wrong the evil will be on a considerable scale but the abovesaid possibilities will apply though with less certainty. But if through the decay of faith in and loyalty to Dharma *Tamasanlara* sets in and a whole society goes wrong, it cannot right itself and untold suffering and even extinction may follow. Such communal mixture will lead to the obliteration of all the great characteristics acquired and preserved through the ages. The families composing the corrupted society will be unfit for the reincarnation of great souls awaiting embodiment. Thus obedience to the sacred law in this matter is the only means of safeguarding the interests of humanity at large.

19. Indeed, if the great evil of *Tarna-Sankara* is avoided, the minor evils corrupting family life will be set right in the course of the succeeding seven generations and the society will right itself and preserve its equilibrium despite temporary oscillations and aberrations.

20 Hence we can sum up the results of this exposition. The Hindu ideal is federation not fusion. The integrity and efficiency of society depend on the integrity and efficiency and purity of family life. The preservation of *संन्यास* (continuation of lineage) has the physical side of the continuity of generations and the higher spiritual side of the preservation of Dharma. The family is the real unit of the State. Science tells us that the permanent and happy union of man and woman softened and sweetened life, made the continuity and development of civilisation possible, and led to the psychic evolution of man. Our view is that if the purity and refinement of the family are preserved and the graces and benedictions of the *samskaras* are attained a perfect Brahmin Jnani would be born in the family and the light of sainthood in him will illuminate the world and uplift the generations preceding and following him. This is the positive side. The negative side is that *Varna Sankara* will have the various results stated above and will result in racial extinction. If we add to the impurities in past births the impurities of family corruption and social taint, who can save us? If our parentage gives us an endowment of purity and power and if the society contributes its electric currents of dynamic purity of ideals we can counteract the

evil tendencies in us and with the help of Dharma attain to the lotus feet of God

संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।
 पतन्ति पितरो ह्येषां लुभपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४१ ॥
 दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः ।
 उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४२ ॥
 उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।
 नरके नियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४३ ॥

Such confusion of births leads to hell the destroyers of the family and also the family The ancestors of such persons fall owing to deprivation of the offerings of food and water. By such sins which result in the degradation and destruction of families and which bring about confusion of castes, the eternal family virtues and duties and caste virtues and duties become extinct O Janârdana, we have heard it said that men whose family virtues and duties have become extinct will undoubtedly dwell in hell

NOTES

1. The importance of offerings of food and water in the manner prescribed by the scriptures

is a fact that will be patent to any one who understands the Hindu scheme of life. A beautiful Sanskrit verse says—

जीवतोवाययश्चरणाग्रस्यन्द भूरिमाजनाय ।
गयायां पि ऽ नाथ भवेत्पुत्रस्य पुत्रता ॥

The divine beings known as *Isuradralityas* accept the food offered to the Brahmins who represent them and give nutriment in a suitable form to the ancestors in whatever embodiment they may be. It is said that there are 96 *sraddhas*

2 It may not be out of place here to say what Max Muller says about the Hindu Sraddha ceremony. He says: I deeply sympathise with your sraddha ceremony nay I wish we had something like it in our own religion. To keep alive the memory of our parents to feel their presence during the great trials of our life to be influenced by what we know they would have wished us to do, and to try to honour their name by showing ourselves not unworthy bearers of it, that is a Sraddha ceremony in which we can all partake nay ought to partake whatever our religion may be. There is a real though unseen bond of union (*tantr*) that connects us through our parents and ancestors with the great Author of all things, and the same bond

will connect ourselves through our children with the utmost distant generations. If we know that, and are constantly reminded of it by ceremonies like that of your Sraddha, we are not likely to forget that responsibility that rests on every one of us. In that sense your Sraddh is a blessing, on your parents because on yourselves, and whatever the future of your religion may be in India, I hope this communion with the spirits of your ancestors or *Pitris*, will always form an essential part of it "

3 I need hardly say that modern reformers of all degrees of conformity to reason and non-conformity to revelation (old and new ? I am speaking thus because new Dharma Sastras and Gitas etc, etc, etc, are now being sprung upon us) who give up the Sraddhas or lessen their importance in our scheme of social and spiritual life are not Hindus in fact

4. The story of Astika in the Mahabharata makes us realise clearly the position of progenitors who leave no proper descendants

5 Hence the destruction of family and caste duties, virtues and graces due to confusion of births is a serious menace to individual and social welfare and is the greatest of all foes to the spiritual

foundation of a stable social life. It must be prevented at any cost.

महो यत्त मद्दृष्टार्थं कर्तुं व्यवमिता वयम् ।
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुच्यता ॥ ४४ ॥

Alas! Alas! we have resolved upon committing a great far reaching sin by seeking to kill our kinsmen out of greed for the pleasures of sovereignty.

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणय ।
धार्तराष्ट्रं रणे द्रुपुस्तन्मे सेमतर मधेत् ॥ ४५ ॥

If the armed sons of Dhritarashtra are to slay me unarmed and unresisting, that will be the higher blessing to me.

NOTES:

Arjuna's idea is that his individual suffering would be nothing in comparison with the great communal and racial evils consequent on the decimation of families and social unsettlements caused by such a war.

सञ्जय उवाच—

पश्यमुक्त्वार्जुन सख्ये द्रयोपस्य उपाविशत् ।
विसृज्य सशरं चापं शोकसविम्वामस ॥

Sanjay said -

Having spoken thus on the battlefield, Arjuna sat down in the back seat of his car having cast aside his bow and arrows, with mind overpowered by sadness.

NOTES

1 Such a mood of mind is natural in the case of those who though they are warriors by hereditary training, profession, and inclination, have their humaner side also developed by a self-disciplined and self-controlled ethical life

2. Arjuna's nobility of nature is shown by the grand and unique spectacle of his selflessness, even in his unworthy and *undharma* and unmanly mood of grief. His view was that the universal slaughter impending and inevitable on the battlefield will deprive his side of real happiness even if it won the war, because the kinsman whose participation in the pleasures and enjoyments of life was the really valuable element in them would be slain in the war. Not merely was there this result alone. There would be not merely appalling waste of life and the blighting of all sources of real happiness, but the whole country and society would be overwhelmed by sin. The mere

disappearance of one generation was only like the subsidence of one wave on the infinite ocean of time. The blighting of the real elements of joy in life to one generation was of limited scope and duration. But the sin that arose like a moral epidemic from the field of war was sure to leave its devastating effect on many societies and during many centuries. Nay it would have far reaching consequences not merely in regard to our successors but also in regard to our predecessors. The sin resulting from the slaughter would be of various kinds and degrees and intensities of evil consequences. There is first of all the taking away of life thence follows the extinction of families, thence follows the loss of the white radiance of purity in the womanhood of the race, thence follows the inevitable confusion of births and functions and duties, the ancestors whose original rites are neglected or are performed by unworthy hands fall from their high estate, the young men of the race have not the guidance of the wisdom of the elders of the race and the bonds of society get loosened and Adharma reigns in the place of Dharma which is the regulative principle of the higher life and a great racial type designed by God to be the fitting home for the reincarnation

of great souls is in danger of disappearance and final extinction.

3. Hence in spite of his grief and illusion, his tenderness and nobility of nature and his clarity of vision as to the far-reaching social consequences of individual actions are clear from his words. The fallacy in his argument was that he brought into his statement an obtrusion of the individualistic attitude towards life and towards the solemn tasks and duties of life, that he was obsessed by a concentration of his mind upon the consequences of actions instead of doing his work in a spirit of detachment and as an act of worship to God, that he did not realise that Duryodhana and his followers were fighting against Dharma whereas the tie of kinship is of no importance if it is weighed in the balance of the Divine Law against Dharma, that if he did not do his duty the evil consequences to him, to his ancestors, to his successors, and to society would be even greater than the consequences of slaughter in war, and that if duty was done in the right spirit the Lord who is Love as well as Law might be left to attend to the conservation and preservation of racial power and fruitfulness.

4 Some say that Arjuna was under illusion though he was full of tenderness and spoke words

CHAPTER II

Sankhya-Yoga

In this Chapter the Lord deals with the major as well as the minor difficulties that clouded Arjuna's faculties and unnerved and paralysed his will. As Arjuna's difficulty was fundamental in its nature, Sri Krishna also went to the root of the matter. A mere presentation of the doctrine of the blessedness of duty from its outward side would not have convinced Arjuna that his true glory and blessedness lay in his doing his duty in the proper spirit. Mere command or exhortation would not have effected that conversion of the heart without which commands and exhortations are but of limited effect, even if they be not entirely in vain. It was Arjuna's non-perception of the real nature of the soul and of the real means of realising it that was the cause of his obscurity of vision, his confusion of the real issues, and his shrinking from the call of duty. The divine physician therefore has treated the malady of the soul by attending to the root-cause as well as the symptoms, and as already explained by me in my general introduction the Lord's method is both natural and effective.

Sri Sankara points out that in the first Adhyaya we are shown that *Soka and Moka* etc. (grief and illusion) are the real cause of our lack of self poise in a state of perfection and bliss. Arjuna's attachment to the bodies of his relations, his mental pre-occupations with the pleasurable or painful results of his actions and his obtrusion of the little self into the concerns of life resulted in his giving up his God-given duty and trying to take up the duty of an ascetic and a monk. In Sri Sankara's words

तथा च सर्वभ्रान्तो दाहमोहादिवोषाविश्वतस्तसौ स्वभाव एव
स्वप्नपरित्यागः प्रतिनिद्विषया च स्यात् । स्वप्ने भ्रष्टानामपि तेषां
नाश्वन क्लेशादीनां प्रवृत्तिः पञ्चमिषतिपूर्विकैव साहचर्यं च भवति ।

Hence the Lord teaches the true nature of the soul and the means of realising the same.

In Sri Yamunacharya's *Gitartha Sanjraha* the lessons of this Adhyaya are summed up thus:

निष्कारमासगन्धर्भेहागोचरा साध्ययोगधी ।

द्वितीय स्थितर्थावस्था प्रोक्ता तन्माह्वान्तये ॥

(For dispelling his illusion there is stated in the second Chapter the immortality of the soul the twin paths of knowledge and action based on the doing of duty in a spirit of detachment and the state of the man of self poised and self possessed soul)

संजय उवाच

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् ।

विपीडन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥

Sanjaya said .

To him thus overcome by pity, with vision obscured by brimming and hurting tears, and full of sorrow, Madhusoodana spoke these words.

NOTES

1. Some say that Sanjaya said the above words to prevent Dhritarashtra from rejoicing that thus his sons would get an easy victory and achieve the triumph of evil in the world. But we must remember that this episode occurs after the fall of Bhishma as stated already by me.

2. कृपया-- The tenderness of Arjuna was a selfish feeling and not a divinely unselfish feeling. He was thinking that he would lose all the possibilities of real joy in life by the slaughter of his kith and kin. His feeling was not that feeling of divine love which has no thought of self and desires only to wipe out the tears of others and dower them with supreme happiness. It was after all कृपा and not दया.

3. कृपयाविष्टं, This shows that it dominated him. It is treated as an active agent and he is

described in the accusative case Madhusoodana says:

अनुनस्य कमलं रूपावाय कृतं तदवा तस्या आगन्तुक्यं
भुवस्तम् ।

५ विषीदस्य विषाद प्राप्नुवन्तः Here विषाद is the object and the word makes it clear that the grief was an intruder and not a real element.

अथ विषादस्य कर्मस्तेनानुनस्य कर्तृत्वेन तस्यागन्तुक्यं सुनिवृत्तम् ।
श्री मधवानुपाध—

कुतस्था कमलमिव विषमे समुपस्थितम् ।
मनार्यमुदमस्यगमकीर्तिकरमर्चुन ॥ २ ॥

The Lord said —

O Arjuna whence has come upon you at this inopportune moment this weakness of dejection—which is never allowed by the high souled ones, which bars the path to heaven, and which will destroy your fair name

NOTES

1 *Rhagavan* means the Lord possessed of the fullness of the six auspicious qualities—the Omniscient and the Omnipotent.

ऐश्वर्यस्य धनस्य धनस्य यशसः प्रियः ।

नेराग्यश्चाय मोक्षस्य वर्णा भग इतीहना ॥

उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानामागतिं गतिम् ।
वेति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥

2 कश्मल (dirt) is used in contrast with अर्जुन (white) How can there be any dirty spot in a nature of such white and spotless purity? Arjuna says to Prince Uttara about himself and his stainless purity of action

पृथिव्या चतुरन्तायां वर्णो मे दुर्लभः समः ।
करोमि कर्म शुद्धं च तेन मामर्जुन विदुः ॥

3 The Lord says that Arjuna's कृपा instead of being praiseworthy and meritorious is ignoble, heaven-barring, and reputation-destroying As Madhusoodana tersely puts it,

तथा च मोक्षकामैः स्वर्गकामैः कीर्तिकामैश्च वर्जनीयम् ।

क्लैव्यं मां स गमः पार्थ नैनस्त्वय्युपपद्यते ।

शुद्धं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥

Do not get into this state of impotence, O Partha. It doth not befit thee, Shake off this low faint-heartedness, and rise, O vanquisher of foes.

NOTES

1 क्लैव्य Probably the Lord tells him in a banter that though he assumed the disguise of a

eunuch in Viratā's court he must not be a eunuch in fact in the presence of a great crisis.

2. पाप Kunti had sent him a message to behave like a true Kshatriya. The word probably refers to it and suggests that he should carry out his mother's command.

3. The Lord refers in this verse to Arjuna's statement न च शक्यमवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। He asks him to call to mind his prowess which enabled him to vanquish his foes and meet in battle Maheshwara Himself.

4. Thus the Lord appeals first to Arjuna's chivalry and prowess because an appeal to a man's natural inclination is the best means of overcoming a strange temporary depression.

अर्जुन उवाच—

कथं भीष्ममहं सख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाय तिसूदन ॥ ४ ॥

Arjuna said —

How, O Madhusoodana shall I attack with arrows in battle Bhishma and Drona who are worthy of my worship, Oh slayer of foes !

NOTES

1 Here Arjuna states as his strongest ground the sin of attacking those worthy of reverence, and places in the background the doubtfulness of victory in battle, the loss of life's enjoyments through the slaughter of kindred, etc. How shall I, he says, shower arrows on them on whom I should shower the sweetest flowers of reverence and adoration? Is not irreverence for elders a great sin, as is stated in the verse *युं हुकृत्य त्वं ह्य* etc ?

युरुनहत्वा हि महानुभावान्
 श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके ।
 हत्वार्थकामांस्तु युरुनिहैव
 भुञ्जीय मोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥

It is far better in this world to eat what is got by begging without killing our honoured and high-souled elders. By slaying these elders who are attached as yet to worldly enjoyments, we should taste here alone enjoyments vitiated by the shedding of blood.

NOTES

1. Arjuna says that wading through slaughter to a throne and shutting the gates of mercy on

mankind leads to ill consequences here and hereafter

2 This verse is an answer to a possible argument that the elders have transgressed their bounds of duty and cannot be treated with the reverence due to them if they were in the right path. It is said in the Ramayana

पुराण्यवहितस्य कार्योक्तममानत ।
उत्पन्नप्रतिपन्नस्य परिष्ठागो विधीयते ॥

But Arjuna says that by not punishing elders by attack we could ensure enjoyment of a life in heaven whereas by attacking them we get only a bloodstained sovereignty and nothing more

3 The second half of the stanza deals with an assumed objection Bhishma had once said that he was fettered to the unjust cause of Duryodhana by being his state servant and accepting remuneration for his service. He had said

अर्थस्य पुरुषो वास दासस्त्वर्थो न कल्पयित् ।
इति सत्य महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवे ॥

But Arjuna says that in spite of this the elders were his superiors in every way and should not be attacked by him

4. Or अर्थकामान् may be taken as qualifying भोगान्. Then the verse will mean By slaying these

elders, we should taste here alone enjoyments consisting of wealth and pleasure dipped in blood " This interpretation obviates the necessity of giving a reason for calling the elders अर्थकामान् after having described them as महानुभावान् in the first half of the stanza

5 श्रेय. This word is used to mean the higher raptures of the spirit as opposed to the lower enjoyments of the senses (प्रेय) In the Kathopanishad it is stated

अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुंश्च सिनीत । तयोः श्रेय आददानस्य साधुर्भवति हीयतेऽर्थाव्य उ प्रेयो वृणीते ।

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्त्रौ सपरीत्य विविनक्ति धीरः । श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमावृणीते ।

6 हिमहानुभावान् explained also as one word.

हिमं जाज्यमपहन्तीति हिमहा आदित्योऽभिर्वा तस्येव अनुभाव-
सामर्थ्यं येषा तान् ॥

This means 'those whose splendour and glory and power are like those of the Sun '

न चैतद्विभ्रः कतरन्नो गरीयो

यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।

यानेव हत्वा न जिजीविषामः

तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥

Nor do we know which is the better for us—that we conquer them or that they conquer us. The sons of Dhritarashtra after killing whom we cannot care to live, are arrayed against us in mortal battle.

NOTES.

- 1 Some take the first line of the verse as asking who is the stronger among us—they or we? *अभ्यवस्यौ हि रदयत युद्धं जयपराजयौ* says the Ramayana. Others take it as asking which is better—mendicancy where there is no taking of life or war which is our duty? Arjuna however seems to be revolving in his mind the relative value of victory and defeat. He thinks that by victory he will gain Artha and Kama and lose Dharma and Moksha besides losing his kith and kin—a circumstance which will poison his enjoyment of Artha and Kama.

- 2 It is hence,—so thinks Arjuna—better far to retire from war and beg his food than to fight the battle and reap such disastrous consequences. Perhaps he had in mind the truth contained in the verse which says that great is even the trifle earned without causing harm to others and without seeking the favour of bad men and without overworking oneself.

अकृत्वा परसतापं अमत्वा खलमन्दिरम् ।

अक्लेशयित्वा चात्मानं यदप्यमपि तद्ब्रु ॥

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः

पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः ।

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे

शिष्यस्तेऽहं श्यामि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥

My natural tendency is clouded by faintness of heart and weakness of will, and my mind is confused in regard to my duty. I ask thee for light. Tell me decisively which is the auspicious path. I am thy disciple; to me, who have thrown myself at thy feet seeking grace, reveal the truth and command me as to what I shall do.

NOTES

1 Madhusoodana Sarasvati points out how Arjuna has shown himself as one who had acquired *sama*, *damā* etc. the 'fourfold pre-requisite for spiritual illumination called साधनचतुष्टय

He says

‘न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे’ इति नित्यानित्यवस्तु-
विवेको दर्शितः, ‘न काङ्क्षे विजयं कृष्ण’ इत्यत्र ऐहिकफलविरागः,
‘अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः’ इत्यत्र पारलौकिकफलविरागः, ‘नरके
नियतं वासः’ इत्यत्र स्थूलदेहातिरिक्त आत्मा, ‘किं नो राज्येन’ इति

आत्मातत्त्वार्थना घमा, 'किं भोगे' इति दम 'यद्यप्येते न पश्यन्ति' इत्यत्र निर्वोभता, 'तमे क्षमतरं मया' इति अत्र तितिक्षा, इति प्रप चाप्यायकार्यः सप्तन्यायप्रपादनसूचनम् । आर्जितस्य ध्याय प्रया भोक्तु नेक्षमपि' इत्यत्र भिक्षाचर्योपेक्षितः मन्याय प्रतिपादितः । गुरुण दनमिदानीं प्रतिपादते, समपिगतपणारदोपस्य अतिधरा निर्विष्यश्च विभिन्नदृष्टयसमस्तैश्च विद्यामद्वयार्थकारात् ।

2. I have already shown how *rejas* means the auspicious path leading to God love and God realisation the only medicine for all the ills of life

3. कृपण This word is used to describe a miser a man in mental distress, a slave The word is used by Arjuna to show how he is dotting over the fleeting treasure of family affections how his mind is tossed on the seas of irresolution by the storms of doubt and how he is a slave to the ties of blood We should remember also that in the Upanishads a कृपण is defined as one who dies without having attained God realisation

'यो वा एतद्वरं गम्यादित्वात्मातोकाद्येति स कृपणः'

says Scripture It is this that has obscured Arjuna's vision (चक्षुः) If that is removed his true nature will shine forth

4. शिष्य — True knowledge will come only to a humble disciple and from a true Guru. See Gita IV 34

5 प्रपन्न--The nature of Prapatti or शरणागति.
as thus stated

आनुकूल्यस्य सकल्प. प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् ।
रक्षिष्यतीति विश्वास गोप्तृत्ववरण तथा ॥
आत्मनिक्षेपकार्पण्ये पडङ्गा शरणागति ।

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या-
द्यच्छोकमुच्छ्रोपणमिन्द्रियाणाम् ।
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥

Verily I do not see what will remove this anguish that withers up my senses, even if I should attain unchallenged sovereignty on earth or even the rulership over Gods.

NOTES

1 What is the good of blessings here or in heaven to him whose soul is ill at ease ? What profiteth it a man if he wins the whole world and loses his soul ? Such is Arjuna's anguished feeling. Even the joys of heaven end after a time

‘तद्यथेह कर्मचितो लोक क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोक. क्षीयते’ says Scripture

2. He prays therefore to be led across the Slough of despond to the City beautiful.

‘गाङ्गा भगव पाशामि त मा भगवान् पादस्य पार नास्यतु ।—
says Scripture

3. This verse is his answer to the Lord's words धृष्टकेतुर्विषयः क्षत्रयाणाम् परतः ।

सञ्जय उवाच—

एवमुक्त्वा हृषीकेश गुडाकेश परतः ।

त योःस्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूर्णं यभूय ॥ १० ॥

Sanjay said —

Having thus advanced Bhishmaka's Guitakera the conqueror of his foes, said to Govinda I shall not fight and then became silent

NOTES

1. But it was a silence that awaited illumination and prayed for it as he did not go away from the field of battle.

2. Thus in this verse he turns for help to his guru the guru of all gurus the Adi Guru Sri Narayana himself. The disciple must preserve his individuality and at the same time humbly ask for illumination using his individuality to present all his difficulties to the teacher and get them solved. This was Arjuna's method.

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत ।

सेनयायमशौम्ये विप्रीदन्तमिदं पथा ॥ १० ॥

Then Hrishikesa, with an apparent smile on his lips, spoke O Bharata, these words to him who was over-whelmed by grief in the midst of both the armies

NOTES

1 अहसन् इव This is understood in various senses Nilakantha takes it to mean that the Lord smiled as Arjuna spoke as if he were wise though he was not wise Madhusoodana says that the Lord wanted to make Arjuna feel ashamed of his inopportune words and actions and qualifies this remark by saying that this was only a prelude to his instruction Dhanapati takes it to mean that it was a reassuring smile implying that he was prepared to instruct and bless him Others say that the smile shows the good temper of the born teacher and the indication of the teacher's mastery over his subject Sridhara says that अहसन् — इवप्रसन्न-
मुखः सन् The lips and the eyes are the most expressive portions of a beautiful face That is why the poets and saints praise the Lord's कृष्णकटीक्ष and नन्ददीप्त Mookakavi has devoted 100 verses to each of them The words show that the Lord was then in his benignant (प्रसन्न) aspect The beauty of his divine smile showed his प्रसन्नता He was ready to shower His grace प्रसाद on Arjuna, his disciple and devotee

2. संनयोऽभयोमथ may qualify also उवाच This will show that the Lord in His abundance of grace and eagerness to uplift and save ignored the unsuitability of the place for the giving of his gospel.

श्रीमदवाचमुपाय—

अशोभ्यानन्यशोचस्य प्रजापाशंश्च भावसे ।

मदासुनमतासुश्च नाशुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥

The Lord said —

Thou grieveest for those that should not be grieved for and yet thou speakest words of seeming wisdom. The really wise who have attained the knowledge of the soul do not grieve for the living or for the dead.

NOTES

1. Arjuna's grief and illusion have led to his abandoning his plain duty and trying to do what is not his duty but is the duty of an ascetic. So long as grief and illusion haunt us they would mislead us away from the path of duty and would make us work with motives even if we are in the path of duty. Hence in this verse the Lord goes to the basic evils and removes them. The teaching of Arjuna was merely an occasion to give the blessed gospel to all the world. Sri Sankaracharya says

further that only jnana is the means to liberation.

2 Nilakantha speaks of the twenty verses beginning with this verse thus ब्रह्मविद्यासूत्रभूतैः विंशत्या श्लोकैः । He says that Arjuna had two illusions

i That the soul was destroyed when the body was killed

ii That his duty of righteous war was an *adharma*. By these twenty verses the first illusion was removed. Madhusoodana thinks that the first illusion was shared by Arjuna with the rest of mankind and that the second illusion was peculiar to himself. There is no room for grief as the soul is eternal

3. अशोक्यान् This means that he grieved in respect of that which, being eternal, should not be grieved for. The Sruti says. जीवापेतं वाव किलेदं भ्रियते नाजीवो म्रियते ।

4. ब्रह्मवादांश्च Some take it to mean that Arjuna spoke words of wisdom but did not act wisely Others take it to mean that what he said was only seemingly wise. Madhusoodana splits up the word into ब्रह्मा+अवादान् (words which the wise would not utter) Both the meanings express two different aspects of the same thing

5 गतासून् Sri Ramanuja takes this to mean bodies म गतासून् च Sri Ramanuja takes this to mean souls.

This lays stress on the fact that the body is mortal and not worth grieving for and that the soul is immortal and not to be grieved for at all
उत्तमो भानुषो देहो दृष्टिना क्षणमहुर ।

6 पण्डिता Those learned in the science of the soul, Sri Sankaracharya says पण्डा आत्माविषया बुद्धि रेषो दे हि पण्डिता ।

7 Sri Madhwa takes च in भगतासून् to mean इव Then the verse would mean that just as no one grieves for the living so no one should grieve for the dead knowing the eternal nature of the soul

न स्थेदाह आतु नास न त्य नेमे जनाधिपाः ।

न बैद्य न भविष्याम सर्वे ययमत ५१५ ॥ १२ ॥

Never was there a time when I and you and these kings were not. Neither shall there be a time when all of us shall cease to be

NOTES

1 This is a telling statement about the soul being different from the body and being immortal. The body had a time when it was not, and there

will be a time when it will not be The nature of the soul is quite different.

2 The Lord gives the instance of God for purposes of comparison and shows that the human soul is eternal in the same sense as the Oversoul.

3. The *Dwaita* and the *Vishistadwaita* schools of thought rely on this verse as proving the multiplicity of souls and their separateness from God, as God, Arjuna, and the kings are referred to separately. But the context shows that the Lord is teaching here the eternity of the soul and its separateness from the body and not with the relations between the soul and the Oversoul. I shall deal later on with the inter-relatedness of the three schools of thought and state what, in my humble opinion, are the real and apparent points of difference between them and show that the present attempts to demonstrate their utter irreconcilableness have a basis of prejudice rather than a basis of reason or fact.

4. Sri Sankaracharya says that the plural is used here to show that the seeming difference is due to difference of bodies देहभेदादुत्तरा बहुवचनं नात्मभेदामिप्रायेण ।

5 If the verse is to be taken literally so as to justify the affirmation that the souls are sepa-

ratio can we argue logically and say that the soldiers have no souls because they are omitted in the verse while the leaders are mentioned and that the Lord is in no sense superior to us as He and the souls are mentioned as being alike? The Lord is dealing with the truth of things beginning from Arjuna's point of view and we find a natural development of ideas throughout the Chapter

¶ Mr C M Palmanabhachariar asks Why should not the Lord say that all are one and that there is no duality? Was He deficient in expression and did He teach dualism when He meant monism and leave Arjuna to twist His words and distil or evolve monism out of them? The fact is that the Lord did not come into the world to propound this or that school of philosophy but to give us a full unitive vision of truth. It is only our mental prejudice that incites us to make each statement sing to the tune of our preconceived views

7 One argument advanced against the adwaitist position is that if all are one how could there be teacher teaching and pupil? All these exist in the phenomenal plane though not in the noumenon Does the Advaiti deny the efficacy of scripture or the grace and omnipotence of the Lord? Indeed he says ईश्वरात्मैवैव पुंसामदेवमयना

Only through the *Mahavakyopadesa* by God does Mukti come. Only he affirms that there is a luminous blessed counterpart of the state of deep sleep where all elements of diverseness are merged in *Sachchidananda* just as the followers of the other schools of thought affirm that there is a luminous blessed counterpart of the variegated diverseness of the world of our waking moments, in which death the vanquisher of bodies has no power over the realm of pure souls living in the radiance of the smile of the Eternal Lover and Beloved.

8 In fact many of the arguments and counter-arguments advanced on both sides have a basis of verbal difference and not a difference of thought. Sri Ramanuja asks, if the soul is the image and reflection of the Oversoul, would any one be so foolish to hold speech with his own image for the purpose of teaching? This is straining the conception of the image too far. In the world of phenomena there are elements of likeness and elements of difference between God and the human soul. The likeness is in the possession of चैतन्य. The unlikeness is in the infiniteness of love and wisdom in God's case and in the finiteness of love and wisdom in our case. In the case of the image of our body in a mirror, does either the body or the image

possess any चेतन्य (consciousness)? Does it follow that because no one will teach an image and no image can benefit by teaching, the Lord cannot teach the human soul and the human soul cannot be taught by Him?

देहि नोऽस्मिन्वया दृष्टे कीमद योयन जरा ।
तथा ब्रह्मन्वयातिर्धिरस्तत्र न मुञ्चति ॥ १३ ॥

As the soul has in this same body the states of childhood, youth, and old age even so it gets another embodiment. The wise have no illusions in this matter.

NOTES.

1 This is a very important verse and hence this is the proper occasion for the consideration of the nature and excellences of the Indian doctrines of the immortality of the soul and of the reincarnation or transmigration of the soul. Some religions teach transmigration but not immortality others teach immortality but not transmigration and yet others recognise and teach both but not the soul's *Sachidananda swarupa*, i. e. its nature as existence and knowledge and bliss. Our religion with its full unitive vision of truth has taught us all these three blessed truths.

2 Sri Sankaracharya says that this verse shows by reasoning the truth of the immortality of the soul as stated in the previous verse

3 देहिन. The word itself shows that the soul is the lord of the body and that the body is its object of ownership

4. The singular in देहिनः is explained by some Advaitic commentators as showing that there is no plurality of souls just as the plurals used in the previous verse are explained by some Vishishtadvaitic commentators as showing the plurality of souls. Both the attempts are due to misplaced and misdirected zeal. This is not the context dealing with the Oversoul and its relation with the soul. That portion of the doctrine comes later. Here the Lord combats Arjuna's initial and basic misconception in regard to the nature of the soul

5 Sri Madhusoodana points out that the Lokayatikas say that there is no soul apart from the body, that even in ordinary parlance we say, "I am stout" or "I am fair" indicating thereby that the soul and the body are not separate, that we talk of Devadatta's death and not the death of Devadatta's body, that hence doubts arise as to the separateness of the soul and the body and as to the certainty of the soul not dying with the body, and

that hence the Lord has given us the truth contained in this verse to dispel such doubts

8 The Lord has given in this verse one of the most telling proofs of the separateness of the soul from the body and of the certainty of its not dying with the body. The body of a child the body of the same child as youth and the body of the same child as an old man appear to all as utterly separate and diverse. Yet the man himself realises that he is the same and can never be convinced to the contrary despite what his images, or photographs, or portraits may show or what his friends and observers may say. The three states (अवस्थात्रय) of childhood youth and old age are non simultaneous and contrary to one another (परस्परविरोध). But the same personality feels 'I was the son of Devadatta. I am now the father of Yajnadatta.' If the sense of personality in the body of the child was a necessary result or effect or even concomitant of that state of childhood, there could not be this प्रत्यभिज्ञा or awareness of identity of personality. That sense of personality would have made room for an utterly different sense of personality appropriate to the body of youth or to the body of old age. There cannot be the link of memory if there is diverseness of

personalities, any more than I can remember what you experience. Can you eat sugar and I revive the memory of its taste in me? Hence this telling illustration brings home to our minds with all the emphatic power of self-revelation the great truth of the separateness of the soul from the body, and its continuity and immortality as opposed to the disconnectedness and mortality of bodies. A new body should not create doubts in our minds about the soul's immortality any more than the diverse bodies of childhood, youth, and old age can cause such a doubt in our minds.

7 Let us now pursue the investigation of the nature of the soul further. The Lord himself in the 22nd stanza gives us the telling illustration of the casting off of old clothes and the wearing of new and different garments to enable us to realise the truth of the immortality of the soul and its permanence amidst the diversity of impermanent bodies. In the *Santi Parva* of the *Mahabharata* we have the equally forcible illustration of a man giving up one rented house and taking up another.

यथा हि पुरुषः शाला पुनः सप्रविशेन्नवाम् ।

एवं जीवः शरीराणि तानि तानि प्रपद्यते ॥

देहान्पुराणानुत्सृज्य नवान्सप्रतिपद्यते ॥

8 The unity of Self consciousness (प्रत्यभिज्ञा) being thus indisputable, the taking on of a fresh embodiment after death can cause no breach in its continuity any more than the occupation of a new house or wearing of a new cloth or the passing from childhood to youth and from youth to old age can cause such breach

9 There are some religions that declare the post-existence of the soul but not its pre-existence. If the line has thus a forward continuity despite the shadow of death what reason is there for denying its continuity backward, despite the shadow of birth? The line of consciousness that is revealed in this birth is that luminous portion between the shadow point of birth and the shadow point of death. Hence it is that Shakespeare declares that "our little life is rounded with a sleep". If there is a waking beyond the sleep of death why was there not a waking beyond the sleep of birth? It is irrational to postulate the post-existence of the soul and deny its pre-existence

10 The interrogation of Death as the holder of the key of life was made for all time and for the benefit of the world for ever by Nachiketas and the *Kathopanishad* has given us the precious

answer Nachiketas pressed Yama for an answer and said.

देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल
 त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्म ।
 वक्ता चास्य त्वाद्गन्धो न लभ्यो
 नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् ॥

Yama replies नैषा तर्केण मतिरापनेया and then declares in golden words

अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम् ।
 महान्तं विमुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥

The nature of the soul and the means of the attainment of self-realisation are then declared by Yama in words that contain the quintessence of beauty and wisdom

11 What do we see in the world of nature? Insentientcy Now a mere combination of insentient elements can never produce sentientcy Hence the sentient soul cannot be a multiplicity but is a unity, cannot be an effect but is a cause The insentient cosmos is in a state of perpetual flux but the unitive sentient entity of soul is unchanging and eternal

12 I shall now deal with the other proofs of the immortality of the soul In the world of sen-

tiency we have an infinite variety of aptitudes and endowments and powers. If life is the gift of a new and special act of creation by God or if it is the accidental result of a fortuitous combination of atoms, why should not all men have similar powers of lives etc. / He who in the unscientific language of the West which boasts itself on its scientific greatness is called a prodigy is merely one who has by intensity of effort attained great powers in other births and brings those *vidyas* with him trailing clouds of glory as he comes. In the *Kumarsamuhara* Canto I the greatest poet of India shows this in a beautiful verse.

तं हसमाताः धरतीं गच्छी
महीरधि नक्षत्रिणां भागः ।
स्थितोपदेष्टा मुपदेष्टा च
प्रवेदिरे प्राप्नोति नमो विधा ॥

13 Let us now take up the method of the analysis of our daily consciousness—the method is called the method of *अन्वयव्यतिरेक* (similarity and difference). Every day we pass through the three *avasthas* (states of consciousness) known as *जाग्रत*, *सप*, and *सुषुप्ति* (the waking state the state of dream, and the state of deep sleep). Each is marked off from the next by a well marked line

of difference, and the realm of each excludes the realms of the others. But disparate and disconnected as they are, there is a unifying principle of consciousness which by its inter-linkings of experience and memory connects them like an all-embracing sea connecting the disconnected islands of the ocean. On waking up after deep sleep the sleeper says सुखमहमस्नाप्स न किंचिदवेदिषम् (I slept happily and I knew nothing then). Thus the ever-wakeful witness साक्षी is there watching the dance of life in the waking state, the reflex activity of the mind in the dreamful state, and the sheath of deep nescience that soothes and renews the tired elements of mind and body in the state of deep sleep. Hence it is clear that there is a principle in man that is separate from the daily procession of the three states. Life is a mere succession of days. Therefore if the soul is beyond the limitations of the day it is equally beyond the limitations of life and death. In the famous पञ्चदशी श्री Vidyaranya says well.

शब्दस्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्याज्जागरे पृथक् ।

ततो विभक्ता तत्संविदैकरूप्यान् मिथ्यते ॥

तथा स्वप्नेऽत्र वेद्यं तु न स्थिर जागरे स्थिरम् ।

तद्भेदोऽतस्तयोः संविदेकरूपा न मिथ्यते ॥

सुतोत्पिचस्य सौमुत्तमो योषो मयस्सुतिः ।
 सा चाबपुष्पवेदयावपुर्दं तत्तदा तम ॥
 स बोधा विपयाद्विभो न बोधात्समभोपयम् ।
 एष स्थानत्रयेऽप्यत्र सविताद्विनान्तरे ॥
 मासाभ्युपगच्छेयु गतागम्येभ्यनकथा ।
 बोदेति नास्तमस्यत्र सविदेया स्वयम्रमा ॥

14 Again it is a part of the human experience that vague memories of past births cast their shadow or radiance athwart the present state of our being. Keen observers who do not go through life as a mere place of business or of amusement have realised and recorded this fact again and again. The most supremely beautiful statement of this fact is that which occurs in Kalidasa's world famous stanza in *Sakuntala*

रन्वाणि वीक्ष्य मधुराद्य विक्षम्भ चन्दान्
 पर्युत्सुको भवति वत्सुखितोऽपि जन्तुः ।
 तथेतसा स्मरति नूनमभोपपूर्वं
 भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥

I may mention here a few famous passages in English poetry bearing on this vital and precious truth

Wordsworth says.

"Our birth is but a sleep and a forgetting

The soul that rises with us, our life's star
 Hath had elsewhere its setting
 And cometh from afar,
 Not in entire forgetfulness
 Nor in utter nakedness
 But trailing clouds of glory do we come "

Tennyson says in *In memoriam*

"The days have vanished, tone and tint,
 And yet perhaps the boarding sense
 Gives out at times, he knows not whence,
 A little flash, a mystic hint "

In one of the most beautiful sonnets in the sonnet-sequence entitled *The House of Life* D G Rossetti says

"O born with me somewhere that men forget
 And though in years of sight and sound unmet
 Known for my soul's birth-partner well enough."

15 In the Brahma Sutras we have the 54th Sutra in Adhyaya III Pada III which has given us the last and final and perfect word on this topic.

व्यतिरेकस्तद्भावाभावे त्वान्न तूपलब्धिवत् ।

Sri Sankaracharya has given us a very subtle and convincing piece of reasoning in his famous *bhashya* on this sutra. If by reason of the fact that the faculties of the soul are visible only during the

existence of the body you say that they are only effects and resultant of physical causes then the same body remains even after death. The cause being there, the effect must be there even after death if your theory of cause and effect be true. Form etc are physical qualities (द्रव्यम्) They are sensed equally well during life as well as after death. If the soul and its faculties be physical qualities like form etc why are they not realised as existent even after death? Further the purely physical qualities are capable of being sensed by others. Is any one able to sense another's *chaitanya* or memory etc? Again as the *Itim Dharma*s are not realisable after death though they are realised during life we must conclude that they are not physical results but only temporary concomitants. Does the mere fact that they exist while the body exists justify us in concluding that they cannot exist when this body ceases to exist? No. They can attach themselves to another body. Hence there is no justification for claiming for the opposite hypothesis the dignity of a proven truth. We may well ask those who assert that consciousness is only a resultant of the physical elements, how can consciousness be a quality of the elements which are the objects of consciousness? How can the subject be a resultant of the object? If conscious-

ness be a result of physical causes it cannot in the nature of things be aware of them. How can anything act upon itself? स्वात्मनि क्रियाविरोधात्. Fire cannot burn itself though it can burn other things. No circus performer can ever stand on his own shoulders. It is impossible that the resultant of physical causes can be conscious of the causes or of their other physical effects. Can one form be aware of another? Can one sound recognise other sounds? Can sugar be conscious of the sweetness of honey or even of its own sweetness? The existence of a subjective consciousness to which the material elements and their products are objects leads to the inevitable conclusion that they are utterly separate and divergent from it. The two entities are as far apart as light and darkness. तम-प्रकाशवत् विरुद्धत्वमीवयोः is the description that we have of them in the famous Adhyasa Bhashya of Sri Sankaracharya. We realise that our self is consciousness. Hence it must be separate from the body. It is permanent because its character and content are same and uniform. नित्यत्वं चोपलब्धे-
 देहसंन्यात्. The consciousness that the same personality saw and felt in a particular way before demonstrates this clearly. The link of memory is possible only because of this identity of consciousness (प्रत्यभिज्ञा). The argument that utterly demer-

then the theory that consciousness is a physical product or resultant is thus stated by Sri Sankara charya. We have consciousness in action when the body exists and when lamp etc. are existing. For instance we see an object when we use our eyes and when there is a lamp to illumine the object. Are we therefore to say that consciousness is an attribute of the body? We may with equal reason say that because perception takes place when there is a lamp and does not take place when there is no lamp it is an attribute of the lamp. Co-existence is no ground for concluding in favour of a relation of cause and effect. As a matter of fact the co-operation of the body is not necessary for perception. In a state of dream we have manifoldness of perception without the co-operation of the body. Hence it is clear that the soul is separate from the body and is not a resultant or effect of physical causes and has a different origin, life, and destiny from the body which is its physical sheath.

18 The proofs of man's survival of bodily death as accumulated by psychic research societies are also acceptable in this connection though they throw no light on the real nature of the soul. In the case of such proofs we must remember that

the mental body and in many cases also an invisible physical body exist, and the Western confusion of thought about this subtle physical sheath being the soul is an error to be avoided. But they are of value as demolishing the ancient scientific superstition that there was and could be no entity separate from the physical body and surviving the destruction of the latter.

17. If we may take the universal speech of humanity as embodying a universal concept of the human mind, we can well refer to such words as "This is my body," "My mind feels etc." as showing affirmations of the fundamental truth of the separateness of the soul.

18. It is also pointed out that the yearning for an eternity of existence is itself a proof of the essential and inalienable immortality of the soul and of its true nature as eternal love and bliss. Sri Vidyanaraya says in his famous Panchadasi

इयमात्मा परानन्दः परब्रह्मास्पदं यतः ।

मा न भूय हि भूयासमिति ब्रह्मात्मनीक्ष्यते ॥

I may refer here also to Tennyson's famous lines in *The Two Voices* and in *In Memoriam*

"Who forged that other influence,

That heat of inward evidence
 By which he doubts against the sense "
(The First Part)

A warmth within the breast would melt
 The freezing reason's colder part
 And like a man in wrath the heart
 Stood up and answered "I have felt."
(In Memoriam)

19 Again the revelation of the moral Law in the heart as an eternal truth is of the very stuff of our being. The eternal moral law would have no basis or solidity or sanction unless the soul is immortal. Tennyson says well about this

The wages of sin is death if the wages of virtue
be dust
 Would she have the heart to endure for the life of
the worm and the fly?
 She desires no tales of the blest quiet seats of the
just,
 To rest in a golden grove or to bask in summer
sky
 Give her the wages of going on and not to die.

20 Again the soul comprehends the infinities of time, space and causation, and realizes the joy of infinite love and renunciation and bliss. Only an

entity which is eternal can comprehend and realise such infinities.

21. I may mention also a few other valuable philosophical considerations. The subject (ego) must learn its true nature only by introspective analysis and cannot learn it by any other analysis. As Hugo Munsterberg says in *The Eternal Life* ; "No science of the universe can say anything about ourselves who make the sciences . . . To ask what time the real personality itself fills is not more reasonable than to ask whether the will is round or square, how many pounds it weighs, and what its colour may be The real personality, the subject of will and thought, is not an object in time as it is itself the condition of time From the highest point of view thousands of years may be grasped in one act " Mr Josiah Royce points out in his book on *The Conception of Immortality* that personality is purposive, that the fulfilment of purpose cannot be in one life between birth and death, that personality transcends the sense, and that these facts prove the truth of the immortality of the soul. In short what is infinite must be eternal and cannot begin in time as an act of creation, for what begins in time must end in time.

22. The doctrine of the immortality of the soul though not exactly in the form of the Hindu doctrine of reincarnation has been a universal belief at all times and amongst all races of men. The ancient Hebrews, Egyptians and Chaldeans held the belief but they thought that the soul was separate from the body but not independent of it and could not survive the death of the body, and hence the customs of burial and mummification came into existence. Among the Aryans it was always believed that the soul was entirely different from the body and had pre-existence and will have post-existence and hence arose the custom of cremation.

23. The doctrine of reincarnation alone can satisfactorily account for the inequalities of life and harmonise God's Justice and God's Mercy and give proper scope for the inevitable law of cause and effect in the realm of human action. Also, the fear of death and the instinct for suckling which new born babies have can be explained only on that basis. The doctrine is the only rational theory that explains the facts of life as we realise them by experience.

24. But after all the most convincing proof is the proof of intimate realisation as a fact of

consciousness in योगजप्रत्यक्ष (yogic vision). Again and again has our Scripture proclaimed this golden truth.

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ।

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥

The contacts of the senses with outer world O son of Kunti, give us the sensations of pain and pleasure through cold and heat etc., but then nature is one of ceaseless flux and they are hence impermanent. Endure them with fortitude, O Bharata.

NOTES

1. This is an answer to Arjuna's implied question as to why even in the case of one who knows that the soul is beyond birth and death there is the feeling of the *Dvandvas* (qualities) of life like heat and cold, pain and pleasure, etc. The Lord replies that these are ever-changing and impermanent and will cease to overthrow our self-poised equilibrium when we bear them with fortitude.

2 The impermanent and the permanent can never be really connected with each other. Hence the impermanent sense-contacts can never affect

the soul. Nilakanta says tersely and well सखमि
 भ्यास्तुनासक्तसुखदुःखायाणात् । The reason why the soul
 feels pain or pleasure is its illusion of identity with
 a particular condition of mind or body. That is
 the reason why the pains and pleasures of the
 waking world are not carried into the dream world
 as they would be if they were of the stuff of our
 being.

3 Madhusoodana says well that the doubt of
 Arjuna dispelled by this verse is as follows. Verse 13
 showed that the soul is eternal. But the soul must
 be different in each body because the pleasures and
 pains of men differ. Each soul must have its own
 separate pains and pleasures though it is eternal.
 Hence the death of Bhishma and others will cause
 pain to me though I am eternal. If this were not
 the case and each man's pleasures and pains were
 not peculiar to himself there would be confusion of
 joys and griefs (सुखदुःखादिव्यक्त). The answer is that
 the contacts of the senses with the world give rise to
 sensations of heat and cold and pain and pleasure in
 the mind and that these sensations are not of the
 nature of the soul. Why so? Because the soul is
 eternal and the sensations are ephemeral. There can-
 not be a relation of धर्मि (Dharmi) and धर्म (Dharma)
 among them because Dharmi and Dharma are one.

न हि नित्यस्यानित्यधर्माश्रयत्वं स भवति, धर्मधर्मिणोरभेदात्सवन्धान्तरानुपपत्तेः साक्ष्यस्य साक्षिधर्मत्वानुपपत्तेः । Thus, the separateness of the soul and the sense-contacts is clear from the fact that the subject and the object cannot be identical साक्ष्यस्य साक्षिधर्मत्वानुपपत्तेश्च ।

4 Sri Sankaracharya points out another aspect of variability in sense-contacts besides their transience. Heat gives us pleasure in winter but pain in summer. The touch of ice gives pleasure in summer but pain in winter.

5 Heat and cold are mentioned as typical and illustrative of all pains and pleasures classified as आध्यात्मिक, आधिभौतिक and आधिदैविक.

6 Thus the more we realise our oneness with the Permanent and Eternal Self the less are we affected by the ephemeral flux of life and its ever-born and ever-dying pains and pleasures. Hence Arjuna is told not to grieve for the pain caused by his apprehended separation from his kinsmen by the cruel hand of death in battle.

7 Thus the psychological analysis of sensuous pleasure and pain leads us straight to the truth of things. In sleep pain and pleasure disappear. The thing that causes pain or pleasure in the waking world disappears and makes soon for mind-

born pains and pleasures of the dreamland. The beggar of the waking world may be an emperor in dreams. The same object may give pain or pleasure. Fire in our house or friend's house causes pain in a stranger's house indifference, and in an enemy's house pleasure. The sole cause is अभिमान (abhimana) by which the soul identifies itself with the mind which is the seat of pain and pleasure.

8 Sri Madhwacharya makes the verse yield a new richness of meaning by taking the first half of the stanza to have a note of interrogation. Do the sense-contacts alone cause pain or pleasure? No. They are impermanent. *Abhimana* is the important cause. It can be given up while sense contacts cannot be.

9 Some commentators interpret मीमा as meaning the senses. Others interpret it as sound etc. The main idea is the same in any view.

य हि न व्यययन्त्येते पुरुष पुरुषार्थिन ।

समस्तं जगत्तु घोरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥

O high souled among men! the man of wisdom whom these (contacts of the senses with the outer world do not affect and to whom pain and pleasure are equal and alike is fit for the attainment of liberation (Moksha).

NOTES:

1 He is unaffected because of his realisation of the Eternal Self (नित्यात्मदर्शनात् as Sri Sankaracharya says)

2. Nilakanta says that these sense-contacts should not affect a man during the waking state or the dreamful state or असंप्रज्ञातसमाधि.

3 पुरुष The term is used to show that the soul is only a sojourner in the body पुरुष अष्टासु वसतीति पुरुष' (He who dwells in the 8 towns)

4. धीरं is interpreted as धीमन्तं, or ध्यायिन, or योगिन, or धिय ईरयन्तं (The man of wisdom or of devotion, or of concentration, or he who controls and directs his mind)

5 If bondage were natural to the soul, it will never go unless the soul is destroyed. But it is foreign to the soul and can be removed. The illuminer and the illumined can never be one and the same

6 This sameness and equableness can be attained not by flying away from pain and pleasure but by self-discipline which enables us to achieve balance of nature.

7 Sri Ramannja says that he who does his allotted duty in a spirit of detachment will not be affected by the sense-contacts

नासतो विद्यते भावो नामाधो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिनः ॥ १६ ॥

The unreal and transient hath no being. The real and eternal never ceases to be. They who have attained the faculty of seeing the truth of things know the real nature of both

NOTES

1 The sense-contacts are unreal and fleeting. The soul is real and eternal. In the case of every thing we see on analysis that the attribute of existence is common to all though the other transient attributes vary. Without the basis of the permanent and eternal the elements of fleeting change cannot exist at all.

2 The *सुख* exist always—even in deep sleep because the soul realises *सुख* (pleasure) and *अज्ञान* (nescience) then and remembers these on waking up.

3. What is unreal? Whatever has *परिच्छेद* (limitation) *परिच्छेद* is of 3 kinds—*अव्ययपरिच्छेद* देशपरिच्छेद, *वस्तुपरिच्छेद* (limitation in time, limitation in

space, and limitation by other limited things, (वस्तु परिच्छेद is of 3 kinds—सजातीयभेद, विजातीयभेद, and स्वगतभेद (differentiation from like objects, differentiation from unlike objects, and internal differentiation) Some say that it is of 5 kinds जीवेश्वरभेद, जीवजगद्भेदः जीवपरस्परभेदः, ईश्वरजगद्भेद, जगत्परस्परभेदः It has well been said आदावन्ते च यत्रास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा ।

4 तत्त्वदर्शिभिः वस्तुयाथात्म्यादर्शनशीलैः ब्रह्मविद्भिः (those who are *habituated* by discipline and meditation to know and realise the truth and real nature of things) The Sruti says वाचांश्च मनो विचारो नामधेयं सृष्टिकेत्येव सत्यम् ।

5 Sri Ramanujacharya says that असत् means the body and सत् means the soul

6 Sri Madhwacharya says that अमत् means Prakriti and that सत् means God and that the verse says that both are real The verse is thus split up न सतः त्रिष्यते अभाव न अभावः विद्यते सतः Another meaning given by him is that असत् means sin and सत् means right and that the verse means from wrong no good can result and that from right no evil can result In this sense the verse would be an answer to Arjuna's statement पापमेवाश्रयेदस्मान् इत्येतानाततायिनः । Both the meanings are very interesting but they do

not relate directly to the context. The verse is an explanation of the previous verse which says सोऽमृत त्वाय कल्पते and the verse previous to it which says तस्मिन्निदृशे भारत. The soul is eternal. The cause of शोक माद (grief and illusion lies really in the भीषणम् (the world of mind). The news of a son having been born in a man's absence causes pleasure though the birth was long before then. The death of a relation causes pain only on its being communicated to us. The same thing that once caused pain now causes pleasure. As Kalidasa says in Vikramorvasiya the very objects which caused pain in the absence of the beloved cause pleasure in his presence (पादस्य एव शयिन मुखापन्त गाल पाशास्त एव मदनस्य मनोऽनुकूलाः । सर्वमदृशमिव मुन्दरि यद्यदासीत्सगमेन वरादिषामुनी तम् ॥) If by steady discipline, concentration meditation devotion and introspection we realise the Eternal we would not be agitated by the sense-contacts but would attain Eternal Bliss

अविनाशि तु तद्विधिं येन सर्वमिदं ततम् ।

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥ १० ॥

Know that to be indestructible by which all this universe is pervaded. There is none that has the power of effecting the destruction of the Imperishable One

NOTES

1. It pervades all, as ether, is all-pervasive. It pervades and sustains even ether (akasa). It illuminates everything and is both immanent and transcendent. अजायमानो बहुधाभिजायते । तस्य भासा सर्वमिदं विभाते ।

2 विनाश is देशकालवस्तुपरिच्छेद Destruction is limitation But Atma is Sachchidananda and is Aparichchinna (unconditioned)

3 What is all-pervasive cannot be limited or destroyed for there is no other power to limit or destroy it स्वात्मनि क्रियाविरोधात् as Sri Sankaracharya says.

4 Limitation may be destruction (अनित्यत्व), or loss of body (देहहानि), or liability to grief (दुःखप्राप्ति), or imperfection (अपूर्णता) God is beyond all these He is all-pervasive, eternal, and perfect

5. We must not confuse this pervasion by God with the attempt of scientists like Sir J. C. Bose to prove the aliveness of the so-called "dead" matter These deal with the pervasion by *energy* which resides in and displays itself as much in "inanimate matter" as in animate bodies.

6. Sri Ramanujacharya says that the verse

refers to jivas (individual souls) and that they are collectively everywhere

अन्तधन्त इमे वेदा नित्यस्योक्ताः शरीरिण ।

अनाशिनोऽप्रमे यस्य तस्मादुच्यते भारत ॥ १८ ॥

These perishable bodies have been declared to be in relation to the Eternal Embodied One who is indestructible and inconceivable. Therefore fight, O Bharata.

NOTES

1 वेदाः—The plural is used as we have sthula sukshma and karana sariras Nitya and Anasi are both used—because in respect of worldly objects we see disappearance or change and the Lord wants to negative both in regard to the soul

2 अग्रम—It may be asked is not Atma disclosed by the Veda as अग्रम, though not by प्रत्यक्ष or अनुमान ? No Atma is स्वतः सिद्ध (self revealed) Sastra merely removes wrong notions imposed by nescience. Sri Sankaracharya says साक्षात् त्वत्त्वं प्रमाणमनन्तरमाभ्यासोपपन्नमात्रनिवर्तकत्वेन अग्रमत्त्वमात्मनि प्रतिपद्येत न त्वद्व्याप्यद्वयकत्वेन । Atma is प्रमाणा and पुरुष—as Sri Ramanuja says

8 It has been well said

प्रमाणमप्रमाणं च प्रमाणास्तथैव च ।

यत्प्रसादात्प्रसिद्ध्यन्ति तदसंभवात् कृत ॥

4. युद्धयस्व Sri Sankara shows that this is not a positive injunction. It means, do not desist from your duty of war. Arjuna had come to fight but was overcome by soka (grief) and moha (illusion) The Lord removes the hindrance to his doing of his duty The seeming command is hence an अनुवाद, not a विधि Each man must do his duty and rise through it to devotion and wisdom and attain self-realisation अपवादोपवादे उत्सर्गस्य स्थिति (if the exception is overthrown the rule remains) Sri Ramanuja says अमृतत्वप्राप्तये अनभिर्साहितयुक्तं युद्धाख्यं कर्मारमस्व ।

5 Sri Madhwacharya says that the verse means that the souls are God's bodies i.e., God's images in the spiritual body This view is no doubt beautiful but the context shows that the Lord is now dealing with the utter separateness of Atma and Anatma and is not here dealing with the complexities of thought about the inter-relations of the Soul and the Oversoul

6 Each of the 6 words—इमे, देहाः, नित्यस्य, शरीरिणः, अनाशिनः, and अप्रमेयस्य—emphasises an aspect of difference between soul and body देहा कर्मफलमोकार्थतया भूतसंघातरूपः (material combinations to enable

the soul to reap the fruits of actions) as Sri Ramanuja says

य एन धेत्ति हन्तार यश्चैन मन्यते हतम् ।
उभौ तौ न विजानीतो नाय हस्ति न हन्यते ॥ १२ ॥

He who regards the soul as slayer and he who regards the soul as slain—both are ignorant
He slayeth not nor is he slain

NOTES

1 This and the next verse are taken from the Katha Upanishad by the Lord as authoritative declarations

2 The verse shows that the soul is neither कर्ता nor कर्म It disproves the Tarkika (logicians) theory of the soul's being a *karta* and the Charvaka (agnostic) theory of the soul ceasing to exist at the time of the death of the body

3 Well is it said

आत्मा क्वादिस्त्वयन्मा क्वाक्षीस्ताहि मुक्तताम् ।
न हि स्वभावो भावानो व्यापर्तेतीत्यवप्रवेः ॥

This means that if the soul is a doer by nature that quality will never disappear being like the heat of the sun and hence there would be no use in praying for मुक्ति It has also been said

नर्ते स्याद्विक्रिया दुःखी साक्षिता का विकारिणः ।
 घाविक्रिया सहस्राणा साक्ष्यतोऽहमविक्रियः ॥

The soul is the witness Eternal, Immutable,
 Perfect

न जायते म्रियते वा कदाचि-
 श्चायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।
 अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
 न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥

He is never born, nor doth He ever die.
 Nor does He, having been born, cease to be.
 He is unborn, immortal, eternal, ever new though
 ever-old. He is not slain even though the body
 be slain

NOTES

1 This stanza also is taken from Katha Upanishad

2 It negatives in regard to the soul the modifications inherent in matter, existence, birth, growth, transformation, decay, and death 'जायतेऽस्ति वर्धते विपरिणमतेऽपक्षीयते विनश्यति' इति षड्भाव-विकाराः ।

3 भूत्वा भविता न भूयः is used to negative the क्षीणकविज्ञानवाद of Buddhists The self is not a series

of momentary realisations or sensations but is a changeless and eternal truth. The fact of self consciousness that 'I am the grandson of so and so and am the same man today as then and am the grandfather of so and so' is clear proof of this.

4 पुराणः—It shows that the soul is older than even the akasa (ether)—the oldest of creations
पुराणं नम एकेन

5 Here न जायत म्रियते is the प्रतिष्ठा (i.e.) the proposition or fact to be proved वेदादिनाय मृत्वा मर्षिता न भूयः contains the reasoning अतो नित्यः represents the conclusion

वेदादिनाशिन नित्यं य एनमजमव्ययम् ।

कथं स पुरुषः पार्थ क थावयति हन्ति कम् ॥ २१ ॥

He who knoweth him to be indestructable, eternal, without birth, and immutable—whom can such a person cause to be slain or whom can he slay ?

NOTES

1 वेदः—The knowing here referred to is 'realisation' and not mere intellectual comprehension. It means साक्षात्कारोपदेशान्वा साक्षात्करोति as Sri Madhusoodana says

2 The Veda says

आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूषः ।

किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमुसज्जवेत् ॥

3 Sri Sankaracharya says that this verse shows that the self is really a witness and not a doer and that liberation is through jnana

4 Sri Madhwa says that the verse negatives not action but action independent of God

वासान्सि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्यानि संयाति नवानि देहा ॥ २२ ॥

As a man, casting off worn-out garments, wears new and different garments, so the soul casting-off worn-out bodies, enters new and different bodies

NOTES

1 This verse shows that the new bodies may be similar to or different from, the old body, as in the case of new cloths. The words नवानि and अपराणि are both used in the verse. This shows that there is no guarantee that a soul with a human embodiment is sure to have human embodiments alone hereafter.

2 As clothes grow old despite all care so bodies will grow old and die despite all medical help

3 The Mahabharata gives in the Santi Parva another telling illustration—that of tenant leaving an old house and occupying a new house

यथा हि पुरा घाता पुनः सप्रविशेयमा ।
एव जीव घरीरानि सानि तानि प्रपद्यते ।
दहापुगानानुमृज्य नवानुप्रतिपद्यते ॥

4 The Gita shows in Chapter VIII verse 3 the importance of the अन्तिमस्मृति (or the last thought) in regard to the future embodiment and this again depends upon the regulated and disciplined life

5 जीव—does not negate the dying of infant bodies It shows that bodies that have fulfilled their purposes are cast away whether they are young or old

6 Thus there is a law of evolution governing spiritual life as there is a law of evolution governing physical life

7 Death is only the gate of life or rather death is reborn as life The death of the seed is the life of the tree

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक ।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मास्रत ॥ २३ ॥

Weapons cannot cleave him ; nor can fire burn him Water cannot wet him, nor can air dry him away.

NOTES

1. The Scripture describes the soul as अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरिषं नित्यमगन्धवच्च यत्, The soul is without देशकालवस्तुपरिच्छेद

2 The main idea is that the soul is immaterial and eternal and cannot be affected by the forces of the material universe A body may be burnt when the house where it is is burnt But the soul within the house of the body is not burnt when the body is burnt

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥

He cannot be cut to pieces , he cannot be burnt , neither can he be wetted by water nor dried by air , he is eternal, all-pervasive, firm immovable, and beginningless

NOTES

1. Sri Sankaracharya says that the Lord is

repeating what has been already stated because the matter is difficult of comprehension

¶ Matter in its fundamental form is indestructible but it changes form perpetually. The soul is unchanging and indestructible. It is *ac huda nanda* whether one with *Paramatman* as the Advaitins say or in eternal relation with him as the Visishtadvaitins say

अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमधिकार्योऽयमुच्यते ।
तस्मादेव ।येदित्येन नानुशोचितुमर्हसि ॥ २५ ॥

He is not realisable by the senses, he is not realisable by the mind he is immutable; therefore knowing him to be such, you should not grieve in regard to him

NOTES

1. As the soul has no material form the senses and the mind cannot grasp it विकार means change of form—सूक्ष्म स्थूल etc.

2. If the mind becomes pure and steadfast, the full glory of the soul is reflected in it. इत्येते शब्दा गुण्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः —

अथ चैवं नित्यजात नित्य घा गम्यसे मृतम् ।
तथापि त्व मदायाहो नैव शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥

Even if you regard him as constantly born and constantly dying, even then, O mighty-armed, you should not grieve.

NOTES

1 The Lord merely adds here an argument on the assumption of the ordinary view being right अथ shows that there is a change of topic

2 The prevalent ordinary views are the Buddhist view that the soul is born and dies every moment, the Charvaka view which identifies body and soul, the Tarkika view that the soul is eternal but is born with the *body and dies with it*, the view that the soul is born with the body and dies with it though both are separate, the view that the soul endures from Kalpa to Kalpa and then dies, etc etc etc The Lord says that even according to these views grief is absurd, because what is the use of grieving for the inevitables? Arjuna was afraid of sin and its future consequences In the light of the above views there could be no future consequences In the light of the really correct view the soul is eternal and pure

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।
तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्व शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥

Certain is death to the born and certain is

birth to the dead Therefore you should not grieve for what is irremediable

NOTES

1 This verse merely carries forward the idea of the previous verse If the soul is born with the body and dies with the body and is then reborn with the body this cycle will go on whether you will or not Why then grieve for the inevitable?

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेहेना ॥ २८ ॥

All the beings have an unknown beginning, a known middle, and an unknown ending What ground is there for lamentation?

NOTES

1 It is well said अदृशनादापितः पुनश्चादृशन गतः He came from non existence and has gone back there That is what the spectacle of life shows to one who gazes on its outside If we accept this, the Lord says that there is no ground for grief These verses do not deal with the real nature of the soul for that has been stated already The Lord says that even if we take the erroneous views of those who do not know the inner truth of things the attitude of grief is unreasonable and improper

From the next verse the interrupted exposition of the real truth is resumed and completed after a few other special appeals to Arjuna's chivalry and valour.

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन-

माश्चर्यवद्ब्रूति तथैव चान्यः ।

आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति

श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् ॥ २९ ॥

One regards the soul as a marvel. Another speaks of the soul as a marvel. A third hears of him as a marvel. Even after hearing about him no one realises him.

NOTES

1 This verse is meant to show the difficulty of realising the true nature of the soul. It suggests also that those who know and speak and hear about the Self are rare and remarkable men. The Sruthi says

आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ।

2 To vision Him, to voice Him, and to hear about Him are all wonderful for He is beyond mind and speech.

3 The verse may mean also that He is realised, taught, and heard as a marvel.

1 Sri Ramanujacharya points out that the context shows that the Lord is referring here to the soul (jiva) and not to God. The soul is different from all material objects and is hence a real marvel because a marvel is what is unlike all other things.

5 Nilakanta takes एन to relate to the cosmos and says that the verse impresses upon us the inscrutable character of the world of being.

6 The soul can be realised in एवम्. It is यो।नमस्तस्य. It is called wonderful because the realisations of the transcendental and supernormal consciousness appear so to the ordinary consciousness. The Katha Upanishad says

परां विद्वानि व्यमुषास्त्वयभूस्तस्मात्पदान्यस्यति नान्तरात्मन् ।
कथिदीरः प्रश्ना ॥ तस्मानमेक्ष्वरः ॥ तत्र चतुरसृदत्तमिच्छन् ॥

7 We realise the supreme in deep sleep yet we do not know it. Many speak learnedly about Him and many hear about Him. Yet very few know and realise Him. Only those whose mind becomes pure and free from sin can realise Him. As Sri Ramanujacharya finely says महता उपसा क्षीण पाप उर्वाचतपुष्य कथितव्यसि । It is said also ज्ञानमुत्पद्यते पुंसो स्यात्पापस्य क्षयः ।

8. Thus the view that this verse describes the Oversoul and the view that it describes the cosmos have elements of truth, but the most appropriate meaning in the light of the context is that it describes the soul as it is, beyond and behind the body, the senses, and the mind. The soul is separate from the स्थूल, सूक्ष्म, and कारण bodies.

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ३० ॥

The soul though dwelling in the bodies of all is invulnerable and immortal, O Bharata. Therefore thou shouldst not grieve for any embodied being.

NOTES

1 The Lord here returns to His own point of view and concludes the present प्रकरण (theme).

2 Death is not annihilation, it is no loss of ultimate and essential reality; it does not affect the real destiny of the soul. Where, then, is there any occasion for grief?

3 As regards this verse also, some take it as referring to God and others as referring to the soul. As stated by me already the context shows that it refers to the soul though the Lord could

certainly have implied also the real and essential divinity of the soul. The Advaitins hold the soul and the oversoul to be one. The Visishtadvaitins hold them to be separate and yet one because the Lord has the cosmos and the jivas as his universal body. According to them the souls are atomic and similar though the bodies differ from *detahood* downwards. The Dvaitins hold also that the souls differ in quality and capacity. Whether the ultimate truth is universal unity or universal equality or universal variety all are agreed that the soul is *sacchidananda* in its essential nature.

स्यधर्ममपि चायेक्ष्य न विकम्पितुमहमि ।
धर्म्याणि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षानियस्य न विद्यते ॥

Looking at your own Dharma also, you ought not to falter. For there is no higher good and auspiciousness to a Kshatriya than a war which does not swerve from Dharma.

NOTES

1 The Lord means that Arjuna as a Kshatriya prince should regard war as natural to him. The Lord is going to show this in Chapter XVIII verse 43. Also a righteous war is to protect men and establish Dharma through the means of victory and conquest. This is in answer to Arjuna's state

ment in Chapter I, that he will go to hell if he kills men in battle नरके नियतं वासो भवति । न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे । The Lord shows where true श्रेयस् is for a Kshatriya

2 The duty of a Kshatriya to be the armed and victorious protector of Dharma is thus stated by Parasara

क्षत्रियो हि प्रजा रक्षञ्छस्त्रपाणि प्रदण्डवान् ।
निर्जित्य परसैन्यानि क्षितिं वर्मेण पालयेत् ॥

Manu says

समोत्तमाधमै राजा चाहूतः पालयन् प्रजा ।
न निर्वर्तेत सभ्रामात् क्षात्र धर्ममनुस्मरन् ॥
संभ्रामेष्वनिवर्तित्व प्रजानां चैव पालनम् ।
शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञः श्रेयस्करं परम् ॥

3 The Sanskrit word Dharma is untranslatable in English. It imports the idea of prenatal tendencies, the idea of morality, the idea of scriptural injunction, etc. It means even God. Hence doing duty in the proper spirit is an act of worship of God.

4. In Wordsworth's *Happy Warrior* we have a fine description of the man who rejoices in a righteous war and does his work in life in a spirit of joyful elation at his being called to it.

'Whose high endeavours are an inward light
That makes the path before him always
bright.'

5 A righteous war causes no ill to the fighter or the slain as the killing of animals in sacrifice causes no ill to the sacrificer or the sacrificial animal but benefits both. This meaning is specially emphasised by Sri Ramanuja.

6 The Lord is pleased by His commands to each man being carried out by the latter and not by the latter doing another act even if it be higher just as a King is pleased by obedience and not by a disobedient doing of a better action.

यदुत्तरं चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ त्वं ते युद्धमोदस्य ॥ ३२ ॥

O Partha ! Blessed are the Kshatriyas who are called to such a war as this where the gate of heaven is flung open without any seeking for it.

NOTES

1 यदुत्तरं means also what is got by divine agency and grace

2. Minānusoḍana points out that it may be argued that Dharma Sastra says that you should not kill (न हि स्यात्समभूतानि) while Artha Sastra pres

cribes war for Kshatriyas, and that the Dharma Sastra is higher than Artha Sastra and must be followed.

स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान्व्यवहारतः ।

अर्थशास्त्रात्तु बलवद्धर्मशास्त्रमिति स्थितिः ॥

The Lord shows that the fighting of a righteous war by a Kshatriya is a duty cast upon him by Dharma Sastra and that if a warrior fights in a righteous cause and as a Karma Yogin he attains heaven. As righteous war is enjoined, the text of prohibition has no application विधिस्तृष्टे निषेधानवकाशः ।

3 This verse is an answer to Arjuna's question in Chapter I. स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ।

4. सुखिनः सुखं पुण्यं (merit). Sri Desikar thinks that it means antecedent पुण्य The Lord refers to such antecedent पुण्य and also to the prospective पुण्य. It is said that warriors attain Heaven.

ये युध्यन्ते प्रघनेषु शूरासौ ये तनुत्तमजः ।

ये वा सहस्रदक्षिणास्ताञ्चिदेवापि गच्छताम् ॥

आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघासन्तो महीक्षितः ।

युध्यमानाः परं शक्या स्वर्गं यान्त्यपराजुक्ताः ॥

अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ।

ततः स्वधर्मं कीर्त्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥

But if thou wilt not fight in this just war, thou wilt be thereby casting away thy svadharma (your own dharma) and forfeiting thy honour, and thou wilt also incur sin

NOTES

1. Manu describes Dharma Yuddha thus in verses full of true nobility of feeling and chivalry of nature :

न ह्युपेक्ष्यापुप्यमानो रण रिपून् ।
 न कर्षिभिर्नापि विग्धैर्नाग्निज्वलितवज्रैः ॥
 न च हन्यात्स्थितास्त न ह्यौघं न कृदाऽस्मिन् ।
 न मुञ्चकेन नासीनै न तपास्माति पादिनम् ॥
 न मुक्तं न विवस्नाद् न वग्नं न निरायुधम् ।
 नापुप्यमान पश्यन्त न परेण समानतम् ।
 नायुपप्यसनमसं नर्तं नातिपरिक्षुप्तम् ॥
 न भीतं न पशुतं सर्वा धममनुस्मरन् ॥

2. Hence Arjuna should perform only Dharma Yuddha and just as it was his duty to do so it was also his nature to do so. No sin or evil consequences can attach to doing one's duty. The injunctions say

निर्जिह्य परीक्ष्यानि क्षितिं धर्मैश्च पात्येत् ।
 न निवर्तेत सप्रमात् ।

3. Only the nation that fights for its rights in just wars can preserve immortal vitality. That one will not live which one is not prepared to die for. The fund of altruism in the community determines the longevity of its vital racial life

4 The Lord points out also that if Arjuna fled from the field, he would be killed by his unscrupulous enemies, and further his previous merit (पुण्य) will go to the King whom he betrays and the King's sins (पाप) will go to him. Manu says -

यस्तु मीतः परावृत्तः सप्रामे हन्यते परैः ।

भर्तुर्यदुष्कृतं किञ्चित्सर्वं प्रतिपद्यते ॥

यच्चास्य सुकृतं किञ्चिदमुन्नय्यमुपार्जितम् ।

भर्ता तत्सर्वमादत्ते पराकृतदत्तस्य तु ॥

Yajnavalkya says .

राजा सुकृतमादत्ते दत्तानां विपलायिनाम् ।

5. This verse is the Lord's reply to Arjuna's statements in Chapter I

पापमेवाश्रयेदस्मान्दत्तैतानाततायिनः ।

एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मयुसूदन ॥

6 Hence it is in the performance of duty that everything lies. As Pope says

"Honour and shame from no conditions rise,
Act well your part there all honour lies."

The story of Dharma Vyadha shows this very well. कीर्ति means honour and renown resulting from the doing of *sradharmas* in an exalted spirit of Vishkama and Isvararpana

अकीर्तिं चापि मृतानि कथयिष्यन्ति वेऽव्ययाम् ।
समावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥

The world will always recount thy eternal disgrace. To one who is highly honoured dishonour is worse than death

NOTES

1. By the word मृतानि not only men but also gods sages, and others

2. अव्यय — means for a very long time

3. The second half of the verse answers the question Is not life with dishonour better than death ?

4. As Shakespeare says in Othello

" Good name, in man and woman dear my
Lord

Is the immediate jewel of their souls.

Who steals my purse steals trash It is
something nothing,

It was mine, t is his and has been slave to
thousands

But he that filches from me my good
 name,
 Robs me of that which not enriches him
 But makes me poor indeed "

भयाद्रणादुपरतं भंस्यन्ते त्वां महारथाः ।
 येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाववम् ॥३५॥

The Maharathas will think that thou hast withdrawn from the battle through fear. Thou wilt be lightly thought of by those who highly thought of thee.

NOTES

1. I have already described Maharathas and Atrathas The Lord says that foemen worthy of his steel will think lightly of his valour.

2. This estimation of equals is the truest spur to noble action The Hindu benediction is
 समानानुत्तमश्लोको भवतु (Be esteemed among thy equals).

3 *Akurti* (dishonour) is distant disrepute लघु-
 कृति' thinking lightly is a near disgrace This is clearly pointed out by Sankarananda

भवाप्यवादांश्च बहुन्वादिष्यन्ति तवाहिताः ।
 निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःस्रतरं नु किम् ॥

Thine enemies will speak about thee many unspeakable slanders, cavilling at thy prowess. What is more painful than that?

NOTES

1 While honourable warriors will *think* lightly of you as stated in verse 35, enemies will be joyfully articulate in slandering you. They will attribute also false acts of shame to you, seeing an opportunity for slander.

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।
तस्मादुत्तिष्ठ का तेय युधाय कृतनिदधयः ॥ ३७ ॥

Dying thou attainest heaven conquering thou enjoyest the earth. Therefore, O Son of Kunti, arise, resolved to fight.

NOTES

1 This is in answer to Arjuna's statement:

न चैतद्विश्वं चास्मि गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।

2. The victor attains earthly sovereignty and *svarga* afterwards. The slain attains *svarga* at once.

3. The attempt of some commentators to make *svarga* mean *moksha* is not acceptable. Such doing of duty is a *Moksha saithana* (a means of reaching Moksha in due course) while it is also the door to heaven.

4. निश्चय means a religious conviction.

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥

Viewing with composure and treating alike pleasure and pain, gain and loss, victory and defeat, get ready for battle Then shalt thou not incur sin.

NOTES

1. The Lord teaches that Nishkama karma leads to liberation and God-realisation The appeal to the lower reasons for doing duty is over. Here the Lord appeals to the highest reason that it is the only means of God-realisation through purification of mind and attainment of wisdom and devotion फलेच्छा तु परित्यज्य कृत कर्म विशुद्धिकृत् ।

2 The minor results stated already are accidental and accessory, just as in the case of one planting a mango tope for fruits, shade and fragrance also come to him unthought for. Even if these do not come, Dharma remains by his side to uplift him As Apastamba says तद्यथात्र फलार्थे निर्मिते छायागन्ध इत्यनूत्पद्येत एवं धर्म चर्यमाणमर्थो अनूत्पद्यन्ते नो चेदनूत्पद्यन्ते न धर्महानिर्भवति ।

यथा तेऽमिदित्ता साख्ये युयुर्योगे त्विमा शृणु ।

युद्धया युक्तो यथा पार्थ कर्मण्य धं ब्रह्मस्यसि ॥ ३९ ॥

This has been declared to you the knowledge in respect of the realisation of the Eternal Truth. Now hear the knowledge of the means of such realisation—by means of the attainment of which knowledge you shall be freed from the bondage in the form of *karina* (action)

NOTES

1. The Lord after various appeals to Arjuna pointing out the unwisdom of his resolve returns to and concludes the portion of the discourse which gave him the deepest truths of life *vi Jnana yoga*. Henceforth the Lord leads from *Jnanayoga* to the means *vi*, *Karma yoga* which is going to be the main theme up to the end of the VIth *Adhyaya*.

2. The view of some persons that the words *Samkhya* and *Yoga* here refer to the systems of philosophy going by that name is wrong and is against our traditional interpretation.

3. *Karma yoga* purifies the mind and fits us for *Bhakti* and *Jnana* through the grace of god. It removes *karmabandha vi*, the embodiments of *samsara* due to the actions born of motive and

impelled by desire If therefore we do our *dharma* unattached and dedicating its fruits to the Lord, *karma* has no power of generating bondage. The *Isavasyopanishad* says

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्या जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुजीथा. मागृधः कस्य खिद्धनम् ॥

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।

एवं त्वयि नान्ययेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

4. This does not mean that *Jnana yoga* will not remove *karma bandha* The Lord says in the *Gita* ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । The *Sruti* says: तपस्यैवात्मपदं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन । But the impure mind immersed in worldliness cannot at once rise to this height. *Nishkama Karma yoga* will effectively and easily purify it धर्मेण पापमपनुदति । I am quite unable to understand the angry attitude of some modern commentators in regard to *Madhusoodana's* beautiful exposition on this point.

5. The Lord does not mean any reflection on *Arjuna* as being unfit for *jnana yoga* Many persons seem to forget in this connection that the Lord gave the complete *Sastra* to the world making the teaching to *Arjuna* an occasion.

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः ।

पार्यो वत्स. सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥

According to Sri Ramanuja the matter is even simpler. According to him jnana yoga is the knowledge of the true nature of the jiva. It and karma yoga are both elements in Bhakti yoga which leads us to God. Hence he defines *yoga* here thus.

आत्मज्ञानपूर्वकमाक्षसाधनभूतकर्मागुष्ठाने यो बुद्धियागा यत्तस्य
स इह योगसन्धेय उच्यते ।

7 Sri Madhwa refers to Vyasa-smṛiti which defines योग्य thus. ज्ञानमवस्थविज्ञानं चाश्वमिक्षमिर्धायते । He refers to Bhagavata about yoga. सद्यः योगा प्रमुखात् पुंसो धेवः प्रविद्धः ।

नेहामिहमनाशोऽस्ति मत्प्रयापो न विद्यते ।

स्यस्यमभ्यस्य घर्मस्य नायते महतो मयात् ॥ ४० ॥

In this karma yoga there is no loss of effort begun but uncompleted nor is there disaster from non completion. Even the performance of a little of it saves us from the great terror of samsara.

NOTES

1. In the case of cultivation or house-building unfinished attempt is wasted. In medical treatment it leads to disasters. Karma yoga is unlike these. पापं न येह नाशुत विनाशस्तस्य विद्यते—the Lord says in Chapter VI.

2. Karma leads to फल or fruit and itself dies. Karma yoga has no fruit in view and never dies. The Sruti says तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन. Such moral discipline leads to its own self-intensification.

जन्मजन्मान्तराभ्यस्तं दानमध्ययन तपः ।

तेनैवाभ्यासयोगेन तच्चैवाभ्यसते पुनः ॥

Love of God leads to perfect purity.

सर्वपापप्रसक्तोऽपि ध्यायन्निमिषमच्युतम् ।

भूयस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावनपावनः ॥

3 The Sruti says तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एव-
मेवाभुन पुण्यकृतो लोकः क्षीयते But this does not apply
to Karma yoga. A mere meritorious act will lead
to certain joys in heaven but the fruit of it will be
worked out by enjoyment and will disappear. But
this is not the case with Karma yoga. It has been
said

तद्यथेहेति या निन्दा सा फलेन तु कर्मणि ।

फलेच्छा तु परित्यज्य कृत कर्म विशुद्धिकृत् ॥

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥४१॥

The Buddhi or knowledge (in relation to Sankhya and Yoga) above said is steadfast and

unchanging The *buddhis* (mental states) of others who are not steadfast and rooted in truth are manifold and endless

NOTES

1 Why is this Karma yoga buddhi—mental state rooted in Karma yoga—steadfast and unchanging? Sri Bankara answers प्रभा । अनित्यत्वात् । The plans of others are conflicting varied and manifold because they are not rooted in truth but in desire. Sri Ramaunja well says that Karma yoga is here contrasted with Kamya Karma (desireful action)

2. It has been well said

मनो हि द्विविधं श्रेष्ठं शुद्धं चाशुद्धमेव च ।

अशुद्धं कामसक्त्यं शुद्धं कामनिवर्जितम् ॥

3 Sri Madhwa quotes the following beautiful stanza from *Brahma Vaivarta*

पुद्गलनिर्गतत्वानामेका विष्णुपदधरा ।

बहुधासा अमन्ताच्च पुद्गलोऽप्यवधारिणाम् ॥

4. Madhusoodana says that एका is used to show that Sankhya and Yoga have the same fruit (एकफल)

यामिमां पुण्यितां याच प्रयवन्त्यविपश्चितः ।

वेदवाद्गता पार्थ नान्यवस्तीति यादिन ॥ ४२ ॥

ज्ञात्वात्मानं, स्वर्गोपगन्तव्यं कर्मफलप्रदम् ।
 क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ३३ ॥

भोगैश्वर्यप्रगच्छानां तथापदुनयेन ज्ञानम् ।
 व्यवसायात्मिका बुद्धिः समायां न विधीयते ॥

This Paridha (knowledge of Sankhya yoga and Karma yoga) which is of the nature of steadfastness does not arise in the minds of those who are not of illumined mind and constantly speak flowery words, who rejoice in the Vedic ritualistic texts and say that there is nothing higher, who are full of desire and yearn for heaven (*svarga*), who speak words relating to acts which are the cause of births as the fruit of deeds, whose utterances are full of those manifold karmas (actions) which are the means of attainment of enjoyment and power, who are deeply attached to enjoyment and power, and whose minds are stolen away by the words describing the means of attaining them.

NOTES

1. The Lord here describes the stream of karma (कर्मप्रवाह) and shows what are the words and actions that keep us circling in the realm of

births and deaths and what lead to liberation and realisation

2 Only that deed is sinless and uplifting and liberating which is the doing of righteous duty in a disinterested and unattached spirit and as an offering to God. This is why the killing by a murderer is a sin while the killing by a soldier fighting in a righteous cause is a purifying and uplifting force.

3 Some foolish people have said that the Lord here attacks the Vedas. How can he who is the वेत्ता (knows only through the Vedas) and the भीमनिद्रुष (the Over-soul declared in the Upanishads) attack the Scriptures. He himself declares later on

यः शास्त्रविहितामुत्तुङ्गं पठत क्षमश्चरतः ।
 न स किदिमवाप्नोति न मुक्ष न परीतिम् ।
 तस्माच्छास्त्रं ब्रह्मण तं यथाश्रमव्यवस्थितम् ।
 ज्ञत्वा शास्त्रविधानाच्च क्षमः शुभमिहादधि ॥

(Verses 23 and 24 Chapter XVI)

He condemns not वेदा (Vedas) but Vedavadas. He merely states here that there is a higher path Karma yoga which is superior as a step to liberation to the doing of meritorious acts leading only to heaven whence the soul must return after the

enjoyment of the fruit of the acts is over. Such acts are like golden chains which bind as securely as iron chains though they are blighter and more beautiful

4. पुष्पितां वाचं The Lord refers to flowery words which like blossoms please at first sight and can further be seen from a distance but have no eternal fruits The higher paths cannot be seen from far and cannot attract us from a distance. We must go near to them and persist in them before they will yield the fullness of their divine sweetness

5 The texts referred to are those like the following

“अक्षय्य इ वै चातुर्मास्ययाजिन सुकृतं भवति ।”

“अपाम सोमममृता अभूम ।”

“यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न पाप श्लोकं शृणोति ।”

6. On the other hand we have such higher texts as the following

“परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्प्राज्ञाणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृत. कृतेन ।”

“तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते ॥”

“हवा ह्येते अहदा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं ह्येषु कर्म ।

एतच्छ्रेयो येऽमिनन्दन्ति भूदा जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति ॥”

7 Thus those who do shastraic and good Kam yakarmas but are not Karmayogins are placed below the latter. But let no one lay the flattering unction to his soul that the worldly men bent on worldly careers can place themselves on a level with them because they are placed on a lower plane than the Karmayogins and Sankhyayogins or that there is no virtue or efficacy in the scriptural rites. The atheists of today will stick at nothing to cry down shastraic *kar mas* but they cannot be allowed to exploit Sri Krishna as their ally.

8 रामायणी Sri Madhwa interprets it to mean समाम्पर्धेन. According to him it means a peaceful reliance on God. He cites as authority the following Puranic verse

न तस्य तत्समद्वेषाय साक्षाद्वरीयसीरपि वानस्त्वमासन् ।
 स्वप्ने निश्चिन्ना गृहमेपि चीन्त्य न यस्य हेवानुमित स्वयं स्यात् ॥
 त्रैगुण्यवियया चेदा निलैगुण्यो भवार्जुन ।
 निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो नियोगक्षेम आत्मवान् ॥

The Vedas have as their theme त्रैगुण्य i.e. the sum total of embodied life which is the result of the operation of the three Gunas. O Arjuna, thou must become free from these Gunas (qualities), free from the various dualities of life,

ever rooted in the Sattvic quality, unabsorbed in acquisition and preservation, and full of attained self-mastery through reliance on God.

NOTES

1 In this stanza the Lord tells us that the qualities of *sattva*, *rajas*, and *tamas* are of the essence of the realms of mind and matter, the soul being different from them the Eternal Witness, the Eternal Consciousness, and the Eternal Bliss

2 *Guna* is properly speaking energy rather than quality the mind being the storehouse of superfine energies which are far subtler and more powerful than the energies that reside in matter. This aspect will be dealt with in full in the later chapters of the Gita

3 The Lord distinguishes in this stanza the higher type of men as compared with those who are attached to *karmas* and not to *Karmayoga*. *Karmayoga* illumines us and dowers us with Eternal Bliss

4 Sri Venkatanatha explains well a very important aspect. Why should the Vedas then teach this intricate maze of *Karmas*? They appeal to the totality of souls who are of different grades of rootedness in *Samsara* and gives us the totality of

purifying *Karmas* leaving each soul to take up that purifying *Karma* suited to its birth and fitness. Those who are not fit as yet to seek final emancipation and in whom the mental energies have to be guided have to be led from a life of aimless activity to a life of purifying *Karmas* thence to *Karmanyoga*, thence to *Bhakti* and *Jnana* and thence to *Moksha*. Sri Ramanuja says well तमःप्रपुण्ड्रं । तत्र प्रपुण्ड्रं चावप्रपुण्ड्रं च वसुधैवकुटुम्बकम् द्विषत्यथोपनि वेदा ।

5 The only means to God realisation is the attainment of the pure *Sattvic* state by rising above the state where our *Sattva* *guna* is constantly attacked and upset by *rajas* and *tamas*.

6 It is only then that we would cease to be constantly unsettled by the *dvandvas* (pain and pleasure, heat and cold etc). In verse 1-4 the Lord has taught us the secret of the victory over these *dvandvas*. If the preponderance of *Sattva Guna* is attained the *dvandvas* which are the result of the other two *gunas* will not affect us.

7 The Lord then tells us the means of the attainment of the *sattvic* state. It is dispassion the getting rid of the hankering after acquisition and preservation. योग is acquisition (अभ्युत्थान) and उद्यम is preservation (अभ्यवर्तिपान्)

8. Then the question arises, how are we to live? Sri Madhusoodana and Venkatanatha explain आत्मवान् as meaning reliant on God. The Lord says later on in the Gita तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. Sri Madhusoodana says well आत्मा परमात्मा ध्येयत्वेन योगक्षेमादिनिर्वाहकत्वेन च वर्तते यस्य स आत्मवान्. Sri Madhwa says that the Lord prohibits the acquisition and preservation of what is forbidden.

9. Sri Madhwa explains that विषय means "the apparent meaning" and says that the real inner meaning of every portion of the Vedas is the praise of God.

वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा ।

आदावन्ते च मध्ये च विष्णु सर्वत्र गीयते ॥

10. There is no inconsistency between निवै-
गुण्य and नित्यसत्त्वस्थ. It is only through the latter that the former *viz.*, the Self established in its own glory above the Gunas स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः can be realised.

11. I may note in passing that in त्रैगुण्याविषयाः विषया is explained thus by Sri Madhwa विषः=poison या-dispellers. Then the word would mean *dispellers of the poison of samsara*. The natural meaning of the words in connection with the context which

deals with Karmayoga as higher than mere karmic life and as leading to Bhakti and Jnana has been already given by me.

यायानर्थे उदयाने सधन सप्सुतोदके ।

तायान्सर्वेषु यदेषु प्राप्नोत्यस्य विज्ञानतः ॥ ४३ ॥

Whatever purpose can be attained by a small pond can be as surely attained in a large reservoir of water. Even so all the fruits described in all the Vedus are included and transcended in the fruit attained by the man of renunciation who is full of God realisation.

Or Just as in a large reservoir of water as well as in a small tank the thirsty man seeks only his object, (viz., the water needed to quench his thirst), so in all the Vedus the man seeking liberation has the same object (viz., the teaching that is the true and all sufficient means of Moksha)

NOTES

1 This verse has been a puzzle and many translators have made a mess of it. The two meanings above-said bring out two aspects of the thought contained in the stanza.

2. The Lord tells us why if Karmas lead to Samsara, Karmayoga should be done. It does not bind us. The bliss brought by it includes and transcends all the minor joys brought by the performance of the Vaidika Karmas. In this view the first of the two translations becomes full of meaning and beauty.

3. It has been said in the Sruti about Brahmananda "एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति" "सोऽश्नुते सकलान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता"

4 Sri Sankaracharya explains "Brahmana" as meaning *Sanyasi*. Sri Ramanujacharya explains it as meaning *Vaidika*. Sri Madhwa explains it as meaning a knower of God. It does not mean one who is a mere Brahmin by birth.

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥

Thy domain is work and not the fruits of work at any time. Do not be the source of further embodiment (as the result of action with desire for results). Neither do thou become addicted to inaction.

NOTES .

1. The selfish desire for pleasure of however

exalted a kind must go before we can have the grace of the Goddess of liberation (मोक्षलक्ष्मीकृपायुः). It is not abstention from karma that should be aimed at but abstention from motivated action which yields us only fleeting and potty results. It is *Karma yoga* that leads us to Bhakti and Jnana कृपाये कर्मभिः पजे तदा ज्ञान प्रपतत ॥

There should be no giving up of duty. When the soul is full of God love and God realisation *Karma* itself drops off न कर्माणि संश्रयोवा कर्मभिस्त्यज्यते व्यथी, पुनस्तस्य पुण्यम् ।

योगस्य कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनञ्जय ।
सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥

O Dhananjaya, do thy duties being rooted in *yoga* (i.e. as an act of worship of God), abandoning attachment, and same in success and in failure. Such evenness and equilibrium of mind is called *yoga*.

NOTES

1 योगः सनत्नोपायभ्यानसङ्गतिपुष्टियुः Here *yoga* means *उपाय* (means). The duty should be done as enjoined by the Lord by way of glad fulfilment of his commands as an act of worship of God, renouncing all results to Him as श्रीकृष्णार्पणमस्तु, and

without even praying that He should show grace as a recompense for doing the duty.

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय ।
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥

Mere action is far inferior to the action done with the *buddhiyoga* above said. Seek refuge in such *buddhi* Pitiable are those who work for the sake of results.

NOTES .

1. Pitiable indeed is he who does not rise through Karmayoga to Bhakti and Jnana and thence to God-love and God-realisation The Brihadaranyaka Upanishad says.

यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्माल्लोकात्प्रैति स कृपणः ॥
See also

ययाचिरात्सर्वपापं व्यपोह्य परात्परं पुरुषमुपैति विद्वान् ॥

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥

He who has this *Buddhi* casts off both good and evil deeds Therefore strive for such yoga. In the doing of deeds this *yoga* is of magical power.

NOTES

1 Karma yoga has the magical property of transmuting deeds from being means of bondage into being means of freedom. As the *Gunvasistha* says.

पिताय चारतधारा मैत्र्यमसि न चोरताम् ॥

(If the thief is known and served he becomes a friend and ceases to be a thief)

कमज युधिमुक्ता दि फल त्यक्त्वा मनीषिणः ।

जन्मव ध्वनिमुक्ता पद गच्छन्त्यनामरम ॥ ५१ ॥

Those endowed with this *Puddhi* (karma-yoga), having renounced the fruits of actions attain wisdom and becoming liberated from the bondage of birth, attain the seat which is beyond all suffering

NOTES

1 It is the mind that is the cause of bondage or leads to freedom. Then by *Karmayoga* the mind is purified and action is made a means of uplift and freedom and not a source of bondage. Then the soul is able to rise on the wings of *Bhakti* and *Jnana* and soar in the empyrean of divine Bliss.

2. अनामय ५दं *viz.*, Moksha. This is the Lord's gracious answer to Arjuna's request. „यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे.” (Tell me what will be surely auspicious to me) .

3. Mark the steps in the golden ladder unto Moksha Karmayoga, giving up the fruits of actions, attainment of wisdom; freedom from the bondage of birth and the attainment of the Eternal bliss of God-realisation. As Sri Madhwa says well.

अकामनया ईश्वराय समर्प्य युक्तियुक्ताः सम्यग्ज्ञानिनो भूत्वा गच्छन्ति ।

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यं श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥

When thy determinate reason shall cross the turbidity of illusion then shalt thou attain a calm satiety in regard to what may be heard by you and what has been heard by you.

NOTES

1. The Lord sates when the Buddhi already described can be attained.

2. *Moha* is the illusion which clouds our sense of the eternal and the non-eternal and turns

us towards the objects of the senses in a passion of endless seeking

3 The scripture says

परित्यज्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणे निर्वेदभाषात् ॥ (After examining the action a Brahmin should attain dispassion)

4 In the Yoga Sūtras Vairagya is thus defined in terms similar to those stated here by the Lord.

इष्टानुप्रविशतिपुनर्विदुष्यत्य वरीश्वरसुख वैराग्यम् ।

It is the Antaranga of अन्तराङ्गसमाधिः (inner means) and the Bahuranga (outer means) of अहमङ्गसमाधिः. Then comes the supreme state described in the Yoga sūtras thus: उत्तर युक्त्वयादेष्टुमर्हन्त्यम् ।

5. Sri Ramanuja says that Karmayoga leads to Jñānayoga which leads to the realisation of the Jiva = (soul's) true nature. As I have already stated in the Advaita school this is the end of existence as Jiva and Brahman are one. Among the Viśiṣṭaśaitans such pure knowledge of the self leads to Bhakti and to the attainment of the Lord through Love, because self realisation naturally leads to God realisation.

॥ Rāmakṛṣṇānanda quotes in his commentary the following beautiful stanza

यदिद मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः ।
नखर गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोभयम् ॥

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥

When thy determinate reason which was agitated by sacred texts (describing an infinite multitude of means and ends) stands unagitated and firm and is unshakeably rooted in the Supreme then will you attain *yoga* (God-realisation).

NOTES

1 The Lord tells us when such wisdom will lead to God-realisation

2 Sri Madhwa holds that even among *Muktas* there are grades of bliss This is not admitted by the other schools.

अर्जुन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।
स्थितधी किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम् ॥

O Keshava ! How will a man who is of steadfast and realised wisdom and who has attained *samadhi* be described by others ? How will his utterance be to others ? How will he sit and behave and what will be his movements ?

NOTES

1 Arjuna now realising the highest illumination attained through Nishkama Karma and Bhakti and Jnana asks the Lord what will be the characteristics of the man of perfect realisation because the description of the nature of such a man is tantamount to the description of the means towards such attainment. Mukta Lakshanas are Mumukshu Sadhanas.

2. In short Arjuna asks of the Lord how a man of realised wisdom will be when in *Samadhi* (union with the Infinite) and when out of *Samadhi*.

3 The following beautiful verses in *1 dasha* : show how in *Samadhi* and out of *Samadhi* the man of realised wisdom will be full of utter peace of spirit and ecstatic devotion

यथासधारणास्तेऽसिन् क्रियत कम भूमिष ।

तत्समाहितचित्तस्य सुखानामन्यस्य नानथ ॥

निष्कामपुरुषितास्तु कुर्वन्तोऽपि जगत्क्रिया ।

आत्मैकतत्त्वसनिष्ठाः सर्वेषु सुप्रभाषय ॥

यद्यप्यपासनायपि कृतवाक्यान्नेनपि ।

न विमान्तस्वभावस्य क समाधि कर्मभा ॥

समाहिता निष्कामता यथाभूतार्थदर्शिनी ।

सावा समाधिचक्षेन परा ज्ञोष्यत धृषे ॥

4. In the Vâsishta the nature of the man of realised wisdom engaged in his duties when out of *Samudra* is thus beautifully described by comparison with the mental state of woman devoted in heart to her lover though doing all her household work.

परव्यसनिनी नारी व्यग्राऽपि गृहकर्मणि ॥

तदेवास्वादयन्त्यन्तः परसङ्गरसायनम् ॥

एव तत्त्वे परे शुद्धे धीरो विश्रान्तिमागतः ।

तदेवास्वादयन्त्यन्तर्बहिर्व्यवहरन्नपि ॥

श्रीभगवानुवाच

प्रजहानि यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् ।

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोष्यते ॥ ५५ ॥

When a man entirely renounces all the desires of the mind and rejoices by himself in the Self, he is described as a *Sthithaprayna* (a man of steady and realised) wisdom.

NOTES

1. The remainder of this chapter is an answer to the above question by Arjuna

2. The renunciation of desires and of the petty fleeting pain-tinged joys born of their realisation does not mean a deadness of soul but means the attainment of Infinite Bliss

3. As already stated the description of the qualities of a Muktā is given as it is a description of the qualities of the Mumukshu. To the former they are natural, by the latter they are to be attained.

उत्तमोऽयमवस्थाऽप्युपलब्धव्या ।

ननु-ननु-इत्यादि न तु आपन्नव्यापारः ॥

1. This state is known as the famous parāṇa in the Upanishads.

ननु तर्हि प्रवृत्त्यन्त कामा नश्यन्ति हि विवक्षा ।

अथ सर्वोद्भूता अवलम्ब प्रत्येक एव ॥

2. There are seven planes (भूमिः) of Samādhi. Of these the first three are said to correspond in the higher plane to our waking state (जाग्रतस्था); the fourth is said to correspond to our dream (सपनास्था); the fifth is the सुषुप्तिस्था; the sixth is the गह्वरीप्रज्ञा and the seventh is the Turīyasthā. The man who has reached this highest stage is thus described in the Bhagavata.

तदा न नाममयमित्युक्तमथ वा

विद्ये न पश्यति यताऽध्यगमासहस्रम् ।

देवदुर्गतमथ ददवधारयेत्

सदा यथा परिहर्तुं मदिसमदायः ॥

3. The Veda declares that the man of realised renunciation attains the highest bliss आनिवस्थाऽमहत्स्य

न केचन जगद्भावास्तत्त्वज्ञं रञ्जयन्त्यमी ।

नागरं नागरीकान्तं कुप्रामल्लना इव ॥

7 Kama is due to sankalpa which is due to Vasana

काम जानामि ते मूलं सकल्पात्कल जायसे ।

By Nishkama Karma, Bhakti, and Jnana we must conquer them and attain the Ineffable and infinite Bliss of God-realisation

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥

He is called the sage of steadfast wisdom whose mind is not oppressed by the anguish of adversity, is devoid of yearning for pleasures, and is free from attachment, fear, and anger

NOTES

1 The mind is not a mere theatre of fleeting sensations. It can be concentrated and purified so as to realise the Self. This method is called *yoga*.

2 This and the next stanza are the Lord's reply to Arjuna's question किं प्रभाषेत मे, 'How will such a seer full of steady wisdom speak to others?' This is Sri Madhusoodana's view. Verse 55 deals with the sage in *Samadhi* and the later verses deal with the sage out of *Samadhi*.

3 Sri Ramanujacharya's view is that verses 55 to 58 deal with the stages of perfection in the descending order. Sri Madhvacharya's view is that verses 56 to 58 elucidate the various *Limnas* (desires) from which the seer is free. All the teachers are agreed that these and the succeeding verses up to the end of the chapter describe the seer of attained wisdom and realisation.

1 Sri Madhva says well प्राश्न्यकर्मणा इपात्तिर
द्वितमद्वयो वासनया आवाल्यामिषधिपूर्विका गमनादहतयः समवन्ति

5 मुनि मननदीप्तः । one habitually given to thinking and contemplation

6 As already stated these descriptions of the seer are descriptions of the *Sadhana*s of the man eager for wisdom.

विद्यास्थितये प्राप्त्य साधनभूता नयननिष्ठायाः ।
सङ्गमभूतास्तु पुनः समावृत्तये स्थिता स्थितप्रज्ञे ॥
जीवन्मुक्तिरित्यामी नदन्त्ययस्यां स्थितारमसनोभाम् ।
वापितमेवप्रतिभामनापितारमप्रयोपसामर्थ्यात् ॥

Sri Sankaracharya says the same truth thus
सर्वत्रैव सध्यात्मशाले कृतायलक्षणानि तान्यत्र साधनान्युपदिशन्ते ।

य सधनानमिज्ञेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।
नामिनम्यसि न ज्ञेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥

His wisdom is well-rooted who is unattached in relation to all and who has not got rejoicing or aversion when he comes by auspicious or inauspicious consequences

NOTES

1 This does not mean indifference to God. The object of detachment from worldly objects is to perfect our love of God. As Sri Madhusoodana says well. भगवति परमात्मनि तु सर्वथाभिलेहवान् भवेदेव अनात्मलेहाभावस्य तदर्थत्वात् इति द्रष्टव्यम् ।

2 The conquest of the senses is not the deadening of the senses but their wise direction and control by a pure will.

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥

When as a tortoise draws in its limbs he withdraws his senses well from their objects, his wisdom attains perfect equipoise.

NOTES

1. The simile is an illuminating simile and shows that as the tortoise naturally and without strain draws in its limbs, so a sage must attain a natural and easy mastery over the senses and attain the bliss of *Samadhi*. Neelakantha says that a

sage shrinks in fear from the touch of worldly illusions as a tortoise shrinks from rough contact

2 Sri Madhusoodana says that this and the next five verses answer Arjuna's question किमाशीत च, How will the seer sit and behave? How will he when come out of Samadhi control his senses?

विषया विनिवर्तन्त निराहारस्य देहिन ।
रसवर्जं रसोऽप्यस्य पर इदं निवर्तते ॥७९॥

The objects of the senses turn back from him who practises abstinence. They however leave the relish behind. Even this disappears when the Supreme is realised

NOTES

1 This stanza gives us a great spiritual truth. Only by renunciation and not by revelling in the senses can the scattered faculties of the mind be concentrated and purified. Even then the relish for the fleeting things of life remains owing to long revelling in them. The relish can cease to be only when the sweetest sweetness of God love and God realisation shines in our hearts

2. आहारः Whatever is brought in to any of the senses निराहारस्य विषयेभ्यः मत्साहचर्येभ्यः (Sri Ramanujacharya)

3. The Bhagavata says

इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिण ।
वर्जयित्वा तु रसनामसौ रस्ये तु वर्धते ॥

4. Sri Ramanuja says that this verse shows the difficulty of the attainment of Jnana Nishtha and the means of its attainment

5 Sri Sankara says that this verse shows that one who by effort closes the doors of the senses can keep out the objects but the taste and relish for these will remain God-vision will accomplish this conquest of relish and desire

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपरिचतः ।
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥

O son of Kuntī, even in the case of a striving and wise man, the turbulent senses impetuously snatch away his mind

NOTES

1 This verse describes an intermediate stage—not pure *sattva* or mere *tamas*. It describes not the seer or the sleeper but the scholar It describes the urgent need of बाह्येन्द्रियनिग्रह.

2. The Lord says that mighty effort and prayer and devotion will on the one hand slowly lessen the hold of the senses on us and on the other

hand bring us nearer to the attainment of God vision which alone will finally lead to the conquest of the senses and the subduing of the relish for worldly enjoyments.

3 The power of the senses is thus described in Manu Chap. II Verse 215

माया स्वप्ना दुर्दिता वा न विविक्षासने भवेत् ।
यत्प्राप्तिं दयमाना विद्वंसमपि ऋति ॥

1 Viveka (discrimination) is the king and Yajna (effort) is the minister With their help and the help of the army of prayer and devotion and good thoughts and words and deeds we must beat off the investing armies of the senses

तानि सर्वाणि सम्यक् युक्त आसीत् मत्पर ।
यशे हि यत्प्रेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥

He should well control them all and sit in tranquil meditation regarding Me as the Supreme. His wisdom is steady whose senses are under his control

NOTES

1 If we seek the help of the king the thieves do not hurt us but become our servants So if we seek and get the Lord's grace, the senses will not

degrade us but will be our servants, serviceable and pure.

न बाधुदेवभक्तानामशुभ विद्यते क्वचित् ।
 निलोत्सवो भवेत्तेषां नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम् ।
 येषां मनःस्थो भगवान्मङ्गलायतनं हरिः ॥
 लाभस्तेषां जयस्तेषां कुंठस्तेषां पराभवः ।
 येषामिन्दोवरय्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥

2 God-love leads to conquest of the senses and leads to God-vision.

3 The Katha Upanishad says well

विज्ञानसारार्थिस्तु मन प्रप्रह्वान्वरः ।
 सोऽब्धनः पारमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम् ॥
 यथाग्निश्छतशिक्षः कक्षं दहति सानिलः ।
 तथा चित्तस्थितो विष्णुर्योगिना सर्वकिल्बिषम् ॥

ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गरोधूपजायते ।
 सङ्गत्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात् एतद्विभ्रमः ।
 एतद्विभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥

Attachment to objects is born of musing on them; desire is born of attachment, anger is born of desire; delusion comes from anger, loss of memory results from delusion; from loss of

memory comes the ruin of discrimination, and through the ruin of discrimination he is lost

NOTES

1 वाचस्त्रियनिग्रह (control of the outer senses) by itself is of no use because mental contemplation of the objects will lead to attachment and eventually to moral destruction. Hence मनोनिग्रह is equally essential

2. The *Sam-lara* of *Bhavana* is the basis of knowledge and that of *smriti* is the basis of memory. The *samskara* (mental impression) of *smriti* (memory) is at the very basis of our conceptual and discriminative thought. When therefore intense passion clouds our memory eventually our discriminative power which alone can distinguish right and wrong is lost. Such loss is the real loss of the man himself, because then he loses his *Purushartha*, and what greater loss can there be than the loss of the goal of existence?

रागद्वेषयियुक्तेस्तु पितृपुत्रानिन्द्रियैश्चरन् ।

भारमपश्येयिष्यारमा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥

But the man of disciplined mind, moving among the objects with senses free from desire and anger and controlled by himself, attains peace and clarity of soul

NOTES:

1. The *Yoga Sastras* describe these methods fully and clearly.

2. This and the succeeding 7 verses are an answer to Arjuna's question किं व्रजेत । What will be the seer's attitude to the objects of the senses ?

3. Such मनःप्रसाद (mental equipoise and purity) alone leads to God-vision

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥

When such mental peace and purity are attained, the extinction of all sorrow is attained. The discriminative faculty of him whose mind has attained peace and purity is self-poised and steadfast.

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥

The knowledge of Atman comes not to him who has not attained mental equilibrium. To him who has not attained mental equilibrium comes not the uninterrupted meditation of the Self. To him who has not attained such meditation comes not the great peace of realisation.

To him who has not attained such peace,
whence can come the bliss of Moksha?

NOTES.

1 This verse shows the great truth that प्रवण मनन and निदिध्यासन lead to राधास्वार and मोक्षान—

2 Only the pure in heart shall see God—that is the substance of the Lord's teaching here.

3. सुख means happiness and not pleasure. There could be no iota of joy while passion exists. Sri Sankaracharya says इन्द्रियाणां विषयसेवातृष्णाता निवृत्तिया तत् सुखं न विषयविषया तृष्णा दुःखमेव हि सा न तृष्णायां सखां सुखस्य गन्धमासमुत्पद्यत इत्यर्थः । The turning back of the senses from the seeking of objects is joy. The desire for objects is not joy but pain.

इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनोऽनुविधीयते ।
तदस्य हरति प्रज्ञां धातुर्नावमिषांमसि ॥ ६७ ॥

The mind which follows blindly in the wake of the roving senses carries away the faculty of discrimination as a storm carries away a boat upon the ocean.

तस्माद्यस्य महापादो निवृत्तानि सर्वथाः ॥
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तत्प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥

Therefore, O mighty-armed, the wisdom of that man is steadfast, all of whose senses are restrained from all their objects.

NOTES

1 Even if one sense is indulged, the succession of disasters already described will follow

2 By calling Arjuna "mighty-armed" the Lord invites him to his self-conquest also.

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥

In the time which is night to all beings, the self-controlled man is awake The time wherein all beings are awake is the time of sleep for the sage of true vision.

NOTES

1. The Lord contrasts here in felicitous terms the knower and the ignorant man The night of the ignorant is wisdom because they see nothing in it In such a night of wisdom the sage is awake The day of the ignorant is that dense darkness of *avidya* where like owls the ignorant keep up a fitful activity. In relation to such dense darkness the attitude of the sage full of the light of god-realisation is the attitude of one to the

darkness of night—a feeling of dissatisfaction and a desire to turn away from it

2 The meaning may also be put tersely thus—God is like dark night to us but the sage sees Him and enjoys Him like day The world is like day to us but the sage moves in it as in a dark night

3 The Scripture declares

यदा यज्ज्ञानविप्लवो ज्ञानानि मनसा सह ।
बुद्धिश्च निविचेष्टेत तामाहुः परमां गतिम् ॥

4 Sri Bankara says well that in the presence of jnana avidya disappears विद्यायां हि सख्यमुदिते सखि
तदि द्यामयमेव तम ज्ञानायमुपगच्छत्यविद्या ।

5 The Vartikakara says

अरक्त्ववहारे हि शुद्धं वस्तु न वीक्ष्यते ।
शुद्धे वस्तुनि सिद्धे च अरक्त्वव्यापृतिरस्य ॥
आकोल्यनिर्देशेनाय सत्तापेक्षस्तमवेदिनो ।
या निष्ठा सर्वभूतानामिदमनोयत्स्वयम् हरिः ॥

6 The realisation of the unity of everything is thus described by the Scripture यत्र या अत्यद्विष
त्पातत्राभ्योऽन्यत्पश्येत् यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवामूर्त तत्त्वेन कं पश्येत् ।

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।

He who gives up all desires and lives in dispassion, without selfishness and egotism attaineth peace

NOTES

1 घान्ति—Moksha सर्वसंसारदुःखोपरमत्त्वक्षमां (Sri Sankara)

एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथ नैना प्राप्य विमुक्षति ।
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निधायमृच्छति ॥

This is the Brahmic state, O Partha, on attaining which illusion ceases and by being steadfast in which, even at the close of his life, a man attains the bliss of God realisation

NOTES

1 Sri Ramanuja says well निरायमम ब्रह्म गच्छति । मुक्षेकतानमात्मानमाप्नोतीत्ययः । (Attain the bliss of the Atman)

2. Parikshit attained such bliss and Khatvanga also attained the bliss of realisation of God at the end of their lives as stated in the Bhagavata.

विज्ञाय चरमान्त्वां देवताभ्यो नृपोत्तमः ।

सद्ब्राह्मो माम राजपिमुहूर्ते मुक्तिमेयितान् ॥

Thus ends the Chapter SANKHYA YOGA

CHAPTER III

Karma Yoga.

अर्जुन उवाच

उयायसी चेतर्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ।
तर्त्तिक कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ।
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ २ ॥

It, O Janârdana, Buddhi (Jnana or wisdom) is regarded by thee as superior to karma (action) why, O Kesava, dost thou order me to do this cruel work ? With speech which seems to be confused and perplexing you seem to bewilder my mind. Therefore tell me with certainty that one thing, by which I can reach the highest good.

NOTES

1. The Lord had closed Chapter II with the praise of the Brâhmisthiti which is the consummation of the Sâmkhyayoga. In the earlier portions of Chapter II He had praised the Karmayoga also. Arjuna wants to have a clear idea of the inter-

connection and graduatedness of these two holy and auspicious paths

2 The Gita is a *Samvith* wherein by means of a dialogue truth is brought home to the hearer's mind. It is a more natural and effective method than mere exposition or dialectics

3 Sri Sankaracharya shows that the opening portion of this Chapter shows the diverseness of Jnana and Karma and the certainty of Jnana being the sole means of self realisation. If Jnana and Karma are equally necessary would Arjuna, who is a pure and qualified disciple regard them as separate and disconnected? Would the Lord reply in the same strain treating them so? Moksha is not a result of action. It is a realisation मोक्षश्च कर्मवत्त्वाद्भुमुक्ता कर्मानैर्यथैवम् । The mere non-doing which is a negative thing cannot produce a positive result. *Sastra* is शपक (reminding agency) and not शक (an agency enjoining action). Hence Karma and Jnana have reference to workers on two different planes (भिन्नपुरुषानिष्ठेय)

4 The steps in the golden ladder of self realisation are 'bravely described by Sri Madhva soodana एष तावत्कथमेनाभ्यासेन उपोदयति ता द्वितीयेनाभ्यासेन रस्त्वाः शालार्थे सुप्रितः । तथा हि जादौ निष्कामकर्मनिष्ठा तता

ऽन्तःकरणशुद्धिः ततः शमदमादिसाधनपुरःसरः सर्वकर्मसंन्यासः ततो वेदान्तवाक्यविचारसहिता भगवद्भक्तिनिष्ठा ततस्तत्त्वज्ञाननिष्ठा तस्या फलं च त्रिगुणात्मकाविधानिभूत्या जीवन्मुक्तिः प्रारब्धकर्मफलभोगपर्यन्तं तदन्ते च विदेहमुक्तिः । जीवन्मुक्तिदशायां च परमपुरुषार्थावलम्बनेन परवैराग्यप्राप्तिः दैवसंपदाख्या च शुभवासना तदुपकारिण्यादेया । आसुरसंपदाख्या तु अशुभवासना तद्विरोधिनी हेया । दैवसंपदोऽसाधारण कारणं सात्त्विकी श्रद्धा आसुरसंपदस्तु राजसी तामसी चेति हेयोपादेयविभागेन कृत्स्नशास्त्रार्थपरिसमाप्तिः ।

5 Thus Madhusoodana points out that the entire Sastra is stated in a nutshell in Chapter II. Nishkkaâma Karma is dealt with in detail in Chapter III and IV. In Chapters V and VI is described Sarva Karma Sanyasa due to the pure mind perfected by *sama, dama, etc* Thus in Chapters I to VI त्व-पदार्थ (the soul) is clearly described to us तत्पदार्थ (God) is described in Chapters VII to XII. In Chapter XIII the identity of तत् and त्व (God and soul) is shown. In Chapter XIV we are taught त्रैगुण्यनिवृत्तिः. In Chapter XV Daivi Sampat which is the supreme guide of परवैराग्य is shown. In Chapter XVI and XVII the Sattviki Sraddha leading to दैवी संपत् and its opposite are described. Thus in Chapters XIII to XVII we are taught सफला ज्ञाननिष्ठा. In Chapter XVIII we have the उपसंहार the conclusion and summation of the teachings of the Gita.

6 Sri Ramanuja says that the knowledge of the soul is a means to Bhakti and that Chapters II to VI describe the realisation of the soul as a means to Bhakti

7 Professor Rangachariar's interpretation of *Bulhi* as the disposition of the mind is quite against the trend of the teachings in Chapter II. Arjuna regards the choice as a choice between *Karma marya* and *Jana marya* and not as one between action and motive

8 Sri Madhwacharya says that the action regarded as lower than Jnana is only mercenary action (अस्यक्तम्). The discussions bearing on this in Mr. Padmanabhachariar's book on the Gita show more subtlety than truth. All are agreed that liberation is through wisdom and that karma is a means to wisdom. Hence karma without love of fruit is higher than Karma with love of fruit but is lower than wisdom because each higher plane is necessarily above each lower plane.

9 Professor Rangachariar's translation of (निश्चितम्) or "after ascertaining well" does not seem to be quite correct as "it could imply a doubt in Arjuna's mind about Sri Krishna's knowing the truth well

श्रीभगवानुवाच ।

लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नम ।
ज्ञानयोगेन सांख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥

The Blessed Lord said-

In the beginning (of creation), O sinless one, the twofold path was taught by me in this world -the path of wisdom for the Sankhyas and the path of Karma Yoga for the Yogins.

NOTES

1 The Lord here shows the distinction of path (मार्ग) according to the distinction of Adhikari. Sri Venkatanatha says in his Brahmanandagiri जन्मान्तरसुकृतवशात्स्वतः शुद्धान्तकरणस्य साक्षाज्ज्ञान एव स्थितिः । अतथाभूतस्य तु चित्तशुद्धिपर्यन्तं ज्ञानाङ्गे कर्मणि स्थितिरिति ।

2 Sri Madhwacharya instances Sanaka and Janaka as instances of the ज्ञानयोगि and कर्मयोगि respectively द्विविधा अपि जनाः सन्ति । गृहस्थादि कर्मत्यागेन ज्ञाननिष्ठाः सनकादिवत् । तत्स्था एव ज्ञाननिष्ठाश्च जनकादिवत् । मध्वमस्था एवेत्यर्थः ।

3 There is no inconsistency in these views. A person becomes fit for ज्ञान only through karma

Among those who are full of Jnana, some are like Sanaka and some like Janaka

4 Sri Ramanujacharya says well न हि सर्वो लौकिकः पुरुषः समात्मोदात्मिकाय तदानीमेव ज्ञानयोगाधिकारे प्रभवति । अपि त्वनामिहाहितफलं केवलपरमपुरुषाराधनवेवेभानुष्ठितेन कर्मणा विष्वत्सत्त्वान्तमहाऽव्याकुलेन्द्रिया ज्ञाननिष्ठायामधिकरोति ।

5 The absolute need for purification through Karma is thus strongly laid down in the following verses.

अनभीक्ष्वं क्षिप्तान्भेदाप्रनिष्ठैवाक्षितान्मुपयन् ।
अनुत्पाद्य मुतान्विम्रो न सम्यासितुमश्नति ॥
अकुर्वन्निहितं कर्म निमित्तं न समाचरन् ।
प्रथराधेन्द्रियाद्येषु नराः पतनमुच्यति ॥

It is said further

परमज्ञ परिष्ठाप्य नमजेन्द्राद्यपोतम ।
अन्यथा कर्म कुर्वीत न प्रमायेत कर्हिचित् ॥
त्वं त्वंऽधिकारे वा निष्ठा सगुण परिकीर्तितः ।
विपरीतस्तु दोष आहुमयोरेष निबन्धः ॥
न कर्मणामनारम्भाज्ञैर्कर्म्यं पुरुषोऽन्नुते ।
न च सन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४ ॥

Man does not enjoy self poised freedom from action by abstention from action nor does

he attain the realisation of wisdom by mere, cessation from action

NOTES

1 The Lord answers an unexpressed question by Arjuna as to why if the two paths of work and of wisdom are to be followed by men of two different types of attainment he should be directed to follow the path of action

2 The nexus of tendencies and results known as Karma has to be unwound and cast off by the processes of selfless duty, devotion, concentration and wisdom, and cannot be overcome by mere quiescence and quietism. Mere quietism may bring about a state of inactivity of the senses but the impurity and sinfulness of the mind will increase by morbid thought about sense-contacts and sense-pleasures. It is not work that binds but it is motived work that binds. The *Isavasyopanishad* says

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिर्जिविषेच्छते समाः ।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

3 It has been well said

ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः ।
यथादर्शितलभ्ये परयत्यात्मानमात्मनि ॥
अमय सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा नैष्कर्म्यमाचरेत् ।

1 Sri Ramanuja says thus in a beautiful sentence about this truth अनामिषद्विषयः कामभिरनापि विवर्गेतिदिन्देदीयनद्यानादिकानामप्रतानन्तपापसचयेभ्यामुदेन्द्रियतापूर्वा अभिनिष्ठा दुःखपादा ।

The same idea is tersely stated by Sri Sankara thus कामात्मस्यैव नैकभ्योपायत्वात् ।

न हि कश्चित्सङ्गमपि जातु तिष्ठत्यकमर्तुम् ।
कायते ह्यपशुः कर्म सत्त्वा प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ५ ॥

Verily no one can for even a moment rest without doing any action. For every one is driven to action irresistibly by the *Gunas* (qualities) inherent in *Prakriti*.

NOTES

1 The *Prakriti Gunas* drive us to action. Hence to attain self poise and bliss by cessation from action is useless, for the cause is *Prakriti*. *Gunas* remain unsubdued. We must overcome the cause to subdue the effect.

2. Sri Ramanuja points out that by past *Karmas* the sattvic, rajasic and tamasic element in us have been fed and are in full and vigorous operation and cannot be overcome by inaction but only by *Dharmic Karma*.

प्रकृतिसमयैः सञ्चरन्स्तमोभिः प्राचीनकर्मानुशुभ्रमयद्दे गुणैः ।

3. If mere inaction can procure salvation then trees would be liberated souls Sri Madhwa says well यदि कर्मकरणेन मुक्तिः स्यात् स्थावराणाम्

4 God-realisation leads to liberation and it cannot come till *Karma* is vanquished by Dharma

अतोऽविच्छा परं देव मोक्षाशा का महामुने ।

निष्काम ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमिति चोच्यते ।

निवृत्त सेवमानस्तु ब्रह्माभ्येति सनातनम् ॥

The Bhagavata says

कर्मभिः शुद्धसत्त्वस्य वैराग्यं जायते हृदि ।

कर्मैन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥

He who restraining well the organs of action sits contemplating in his mind the objects of the senses is of deluded understanding and is called a hypocrite

NOTES

1 The idea is well stated by Sri Venkatanatha thus अतश्चित्तशुद्धभावे केवलकर्मैन्द्रियनिग्रहमात्रस्यानर्थकरत्वात् तद्रूपः संन्यासः ।

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियन्ध्याः समतेऽर्जुन ।

कर्मैन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥

But O Arjuna! he who, controlling the senses by the mind, begins and performs karma yoga by the organs of action in a spirit of non-attachment excels (the impostor described above)

NOTES

1 The man who desires to dwell in an upper storey must build the basement and the first floor. Even so must the man yearning for the self poise and bliss of Moksha do Nishkama karma.

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।

अरीर्यानापि च ते न प्रसिद्ध्यदकर्मणः ॥ ८ ॥

Perform thou the obligatory duties because action is superior to inaction. If thou art inactive even the preservation of thy body could not be achieved.

NOTES

1 The Hindu view is that the body should be preserved in full vitality because it is through Karma that the soul mounts up devotion and wisdom which lead to self liberation and self realisation. Sri Ramanuja says well यथास्थानमुपमि शरीरधारणं चावश्यं कायम् ।

2. If work causes bondage higher and purer

3. Professor Rangachariar tries to bring into his exposition the conclusions of the faithful student of our religion and the faithful student of comparative religion. The faithful student of our religion is a devotee whose clarity of vision is the result of his faith. The student of comparative religion is like a pedagogue asking each religion in the world to stand up and deliver an account of itself. While a pedagogue deals with living boys, the student of comparative religion deals with mummies and living boys in the shape of dead and living religions and has a special fondness for the former. The two methods of treatment are best kept apart. Sri Krishna emphasises the supreme need of sacrifice as a purifier and uplifter of the soul. We cannot allow His doctrine to be weakened by references to any tentative conclusions propounded by the bumptious pedagogue of comparative religion.

4. What is *यज्ञः*? Some take it in the larger sense of unselfish action in general and others take it in the narrower sense of sacrifices. Here the latter meaning is the more appropriate having regard to the text and the context. Our religion emphasises the need for a moral and unselfish life of service to man even more than other religions. But that is the matter for exposition elsewhere.

Here the Lord deals with the question of offerings to the Devas. Unselfish service to man no doubt pleases them. But in the case of the Gods who give everything to us what can we give and what do we give to them? In the case of our relations and friends who give a little to us we owe a deep debt of gratitude and seek to repay it by service and love. In the case of the Gods who give us everything—nay sustain life for us even when we are in deep sleep—what can we give? Scripture which alone declares beyond doubt their existence and nature tells us how to please them. We can only give them a fraction of what they have provided in plenty for us. It is not the giving that is of importance as much as the spirit of the giving. What is given to them as a sacrificial love-offering is again given to us by them with renewed and increased sustaining purifying and uplifting power. Food eaten by us without being offered to them will be as much subject to the processes of digestion and assimilation as the food offered to them. But in the former case our appropriation of what they give is hardly a decent act worthy of self-respecting beings. In the latter case our sacrificial act declares and proves our gratitude and is sure to result in the sacrificial love-offering

coming back to us with added fruitfulness and blessedness As Prahlada says beautifully

नैवात्मन प्रभुरयं निजलभपूर्णं

मानं जनादविदुष कुरुणो वृणीते ।

यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानं

तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री ॥

5 But are there such gods or divine agencies in nature? The final and incontrovertible evidence about their existence is in Scripture शास्त्रयोनित्वात् From the standpoint of reason we can well see that in the case of human phenomena will is the cause of design, order, symmetry, etc In nature we see design, order etc What right have you to say that there is no operation of will there? What right have you to ascribe them to chance or to un-intelligent nature? Have you seen in the world of human phenomena anything to justify your ascription of such a cause to the natural phenomena? Again, will and radiance and energy co-exist in the case of the kingdom of man You find intenser radiance and power in the world of nature On what basis do you deny the co-existence of will and intelligence in relation to them? On the other hand if the function of logic is to proceed from the known to the un-known, you should ascribe such higher and intenser radiance and energy to higher

and intenser will and intelligence. You say that the gods should manifest themselves before your vision. Are they school boys to obey the call of you their pedagogue? In the case of the lower energies of nature you are willing to take the intermediate steps required for the direct perception of such energies. If you want to make electricity to light your room you do not issue a verbal command to it to do so. You generate it you store it and then you apply the proper switch. Should you not take the proper steps required for the realisation and perception of the higher energies of life? *Mantras* and *lapas* and meditation and devotion are the means for the realisation and perception of the divine spiritual energies of life. Emotion and intuition and the ethical sense are certainly at least as valuable elements of us as reason and their affirmations should not be ignored.

0 The divine agencies in the universe preside over nature's energies and over the even more wonderful energies of the senses and are great *bhaktas* who are *adhikarikus* or powers entrusted with certain special tasks of guidance and control by the command of the supreme Isvara. Remember the life of Dhruva. MaxMuller's view that

we have transferred to natural phenomena the principle of life in us by an illogical shifting of centre is absurd. Our view is not that sages were children playing with the facts of life as dolls. In respect of the facts of nature and the functions of life science merely gives a long name and a longer description and calls these an explanation of their cause. We say that the divine agencies are the causes and that the physical predecessors of effects are only preliminary effects of other causes though science dignifies these as causes. Suppose a man loses his sight through small pox. You say that small pox is the cause of the loss of vision. I say that the sun who is inspirer and illuminer of the power of vision has withdrawn his *anugraha* grace owing to our sin and the first effect is small pox and the second effect is blindness. Max Muller's *henotherism* theory is equally absurd as he seems to think that mankind ran in blinkers seeing only one thing at a time or that the Gods were made to come into the field of vision one after another by the gyrating machinery of a spiritual bioscope. Our Vedas tell us एक सद्दिशं बहुधा वदन्ति. The sages call each god the Supreme Isvara. If man could be divine why could not the deities presiding over the different energies of nature be realised as the Supreme Lord? Such

theories as these are only one step removed from blindness of vision when compared with such ridiculous theories as those propounded by Mr T. Iyengar about the Veda embodying zoological facts e.g. that Gṛātri is marsh gas etc.

7. Vaiṣṇavas concentrate their gaze on the universal Lord who is the summation of all aspects of creative, preservative and destructive power. Śaṁkara devotes their love and attention to Him as well as the various aspects above said which are the various gods with scripture declared forms and powers. There are some Vaiṣṇavas who are devotees of these as well.

8. There is a certain significance in the offering of food to the Gods. The beauty of the golden corn is lost upon us like the beauty of the sun as familiarity breeds contempt. The sweetest thing in life is food. Indeed we express other needs by the terms hunger, appetite etc. if there is any divine element in life it must attach to what is the main bulk of life's action by eating and marriage leading to self preservation and race preservation. If one is asked to choose between going without food for three days and going without votes for three months there would not be a moment's hesitation about the choice. Food

is taken to sustain life. The sense of taste acts as the doorkeeper allowing healthful things alone to go in. So far as the primary need of life is concerned if we can have an external selective agency the sense of taste might as well be abolished. If food be taken for mere enjoyment, we should always keep it on the tongue. We should surrender to the gods what we hold dearest because such an act brings about a threefold blessing: it generates in us habits of detachment, dispassion, and unselfishness; it pleases the gods who give us in abundance the things that sustain, delight and purify life, and what is offered comes back to us with an added power of gracious blessing. Is it anything wonderful that we should have a sacramental conception of food? Indeed any other conception of it would be ungrateful or hardly even decent. Food should be pure, prepared by pure hands, free from impurity of environments, warm and rendered even purer by *mantras*. It should then be offered to God and then partaken by us.

9. Thus it is through sacrifices that we learn our first lessons in the finest art of life—the art of unselfish and active and dispassionate blessedness. Sacrifice for blessings here and hereafter eventually leads us to work in a spirit of detachment and as a love-offering to God. The spiral of ascent is like this

Sacrifice teaches us dependence on a higher power and lessens our ravenous sense of proprietorship चर is दत्तार्थेन इभ्यस्तान् (Giving up wealth for the sake of God). The emotion of gratitude soon ripens into the higher emotion of love. The emotion of brotherhood is generated and intensified by sharing with our fellow worshippers the food offered to God. Slowly the energies of dispassion and detachment and love fructify in us till the true spirit of Karma Yoga—सर्वे कृत्वाणिमस्तु—is realised by us and this leads us to the supreme heights of God Love and God realisation (*Ishkti and Jnana*). Hence the highest peaks of the inner life really rest on the solid ground of a proper scheme of life as work and sacrifice.

10 सर्वज्ञे is another reading for सर्वज्ञः. Both the readings mean the same thing. The former means that mankind and sacrifice were created simultaneously and the latter suggests that they were indissolubly bound one to the other. Sacrifice is the means to attainment. The good things of life come of their own accord though the sacrificer has his eye on God and not on them just as though a man plants a mango tree for fruits, he gets fragrance and shade as well. Even if they do not come there is the supreme blessedness of loyalty to Dharma. As Apastamba says

तद्यथात्रे फलार्थे निर्मिते छाया गन्व इत्यनूत्पद्यते एवं धर्मे चर्यमाणं
अर्या अनूत्पद्यन्ते नो चेदनूत्पद्यन्ते न हानिर्भवति ॥

11. Sri Ramanujacharya well points out that at the beginning of creation God gave sacrifice to the human soul as the chart of life so that the soul may be freed from its accumulated load of karma.

पुरा सर्गकाले स भगवान् प्रजापतिः. अनादिकालप्रवृत्ताचित्संसर्ग-
विवशा उपसंहृतनामरूपविभागाः स्वस्मिन्-प्रलीनाः सकलपुरुषार्थानर्हाश्चेत-
नेतरकल्पाः प्रजाः समीक्ष्य परमकारुणिकस्तदुज्जीवयिषया स्वाराधनभूत-
यज्ञनिर्वृतये यज्ञैः सह ताः सृष्ट्वैवमुवाच ॥

12 इष्टकाम- includes also Moksha. Actions and sacrifices done in a spirit of love of results brings such results. If done in a spirit of detachment and as a love-offering to God they bring to us the result of Moksha through *chittasuddhi* and *bhakti* and *jnana*.

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥

Nourish and gladden the *Devas* (gods) with this, and may they nourish and gladden you. Thus nourishing and gladdening one other, you shall attain the highest good.

NOTES

1. The gods govern and guide the cosmic

functions. Sacrifice is the means of their propitiation and will lead us into the realm of bounteous blessedness.

2. Sri Ramanujacharya says that the Supreme God accepts all offerings and every worship भद्रं हि यदयक्ष्णो नाथ पश्येत् ॥

3. Sri Shankaracharya says that धर्मः यः means Moksha through Jnana which results from Nishkama Karma or merely *Dravida* (heaven). That heaven exists is clear because such enjoyments as unfading youth and unfading flowers (अमृतानुष्मन्नि) do not exist on earth.

4. Raghavendra Swami treats the command as applicable to the lower gods and to men to fulfil duties and thereby to attain the bliss of God-realisation.

5. The relation between sacrifice and prosperity is thus stated

भक्तो प्राप्तानुति सम्यगादित्युतिष्ठति ।

आदित्यायत यद्विष्टरेत ततः प्रजाः ॥

6. Balidasa says well in *Raghucanana* बुद्धिं गं स यत्नं सत्ताय मयथा दिवम् । सपत्तिनिषयनोभौ दधतुमुपनयम् ॥

इष्टाभोगान्निदं धा देवा दास्यन्ते यद्यवायिताः ।

तेदत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव वा ॥ १२ ॥

The deities thus nourished and gladdened by sacrifice will give you all desired enjoyments. He who enjoys what is given by them without offering the same to them is verily a thief.

NOTES

1 Selfish enjoyment of wealth is both anti-social and irreligious and has further a corrupting effect on individual purity and goodness. From the social point of view wealth is a trust for society. From the religious point of view it is a blessing from above. It should be offered to God and then enjoyed as his grace, and it is a trust in our hands for his other children also.

2 स्तेन is interpreted by Sri Sankara as देवादि-स्वापहारी (who purloins the property of the gods and does not take the same as a free and glad gift).

यश्च शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।

भुञ्जते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ १३ ॥

The righteous who eat the food remaining after offering as sacrifice are freed from all sins, but the sinful ones who cook for their own sakes are eating only sin.

NOTES

1 Here we have a sacramental conception

of food. The illogical modern man is glad when he is told that the human body is the temple of God but demurs to the sacramental conception of food which builds up the body. The divine pity of the Lord for man is seen in His giving us in the Gita not merely the ultimate truths of the spirit but also the holy means of God realisation including the elementary but all important means of purity of food.

2. *Isiscudera* is believed to remove the पक्षुना दोषाः (the evils inevitably attendant on cooking processes)

कञ्जनी पक्षी पुञ्जी उवञ्जनी च मार्जनी ।

पक्षुना गृहस्थस्य तामि स्वर्गं न विन्दति ॥

पक्षुना कृत दोषं पक्षमश्नैर्भोदति ॥

3. The following passages in Scripture may also be remembered in this connection इवमवाप्त्य तत्सा भार्गवमर्षं यदिदमद्यत स य एतदुपास्य न स पाप्मनो व्यावर्तते मिथ ह्येतत् ।

माघमघ विन्दते अग्रवंता सस्य व्रणीमि वज्र शस तस्य ।
नार्यमज पुष्यति नो सञ्जाय केयलांभो भवति केयलादी ॥

भक्षान्नवन्ति भूतानि पक्षिन्यावन्नसमघः ।

यश्चान्नवति पक्षिन्यो यश्च कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥

4 Sri Ramanuja says that *Brahma* means body and *Akshara* means Jiva. This would mean that actions are done by the ensouled body and that hence the body which is *Sarragata* i.e. a universal phenomenon depends on sacrifices for its being.

5 Sri Madhwacharya interprets *Brahma* as God and *Akshara* as the Veda. God proceeds from the Veda because He is revealed by it. वाचमोनित्वात् (Brahma Sūtras I 1 3)

6 Sankarananda will say एव वृक्षमग्नौ जगदी बनहनुर्दो यह ।

7 Sri Venkatanatha says that the infinite variety of fruits in the universe is due to the variety of actions and motives. God being the uniform and impartial agent assigning fruits to actions, like the rain that enables each seed to sprout according to its nature.

8 Veda is called सर्वगत it illumines everything and embraces the entire cosmic life.

एष प्रवर्तित चक्र नानुपर्त्यतीह यः ।

मथायुरिन्द्रियारामो मोघ पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥

He who doth not follow in this world the cosmic wheel thus set in motion who liveth in

sin, and who rejoiceth in the life of the senses,
he lives in vain, O Partha

NOTES

1. इन्द्रियाराम contrasted with धर्माराम and आत्माराम

2 Sri Madhusoodana refers in this connection to the Sruti अथो अयं वा आत्मा भूतानां लोकः स यज्जुहोति यद्यजते तेन देवानां लोकेऽथ यदनुब्रूते तेन ऋषीणामथ यत्पितृभ्यो निवृणाति यत्प्रजामिच्छति तेन पितॄणामथ यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्यो ऽशनं ददाति तेन मनुष्याणामथ यत्पशुभ्यस्तृणोदिकं विन्दति तेन पशूनां यदस्य गृहेषु श्वापदा वयास्यापिपोलिकाश्च उपजीवन्ति तेन तेषां लोकः ।

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥

But the man who finds bliss in the Self, who is satisfied with the Self, and rejoices in the Self for him there is not the obligatoriness of action.

NOTES

1 Till now the Lord described in an episodic way the obligatoriness of action and the sinfulness of inaction. But in the case of those who have risen through action to realisation, the law of the obligatoriness of action ceases to be applicable

2. Only the souls who have risen to the heights of meditation communion and realisation can attain to this height. The Lord ever and anon even in this discourse about Karma presents to the mind of the disciple the vision of the perfect ideal.

3. मानव — is used to indicate the man of thought and realisation and may include Gods also.

1. रति नृति उ नाप—refer to three kinds of mental states. रति is in relation to garlands woman etc. नृति is in relation to food and drink. सतोप is in relation to acquisitions like cows wealth children etc.

5. The Sṛuti declares आत्मकीदृ आत्मरति क्रिया पानप मग्नादिदा परिहृ । It is said also आत्मरतिरात्मकीदृ आत्ममिथुन आत्मानन्द । आत्मलाभाय परं विद्यत एतदयामृतं दृष्ट्वा तृप्यात ।

6. It is well stated in the following verse that he who has realised the fulness of bliss in God cares not for the minor pleasures पञ्चाश्वकामस्य हृत्वारमनस्तु हृदैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ।

7. Sri Sankaracharya says in his Sutra Bhashya (1.1.1) अलङ्कारादस्माकं यद्वाप्य । तौ सखा सयक सम्पदाहानि कृतकृत्यता च ।

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतनेह कथन ।

न चास्य सर्वभूनेषु कश्चिदर्थम्यपाधाय ॥ १८ ॥

To him there is no selfish purpose to be attained through action Nor does he suffer any deprivation by desisting from action To him there is no dependence for any selfish purpose upon the whole realm of created being

NOTES

1. This verse, like the preceding one, describes the man of God-vision and God-realisation who has attained his exquisite bliss of Bhakti and jnana as the fulfilment and fruit of his life of Karma yoga and who is so lost in the rapture of realisation that the duties and joys of the lower realm of action have been included and transcended in a higher bliss just as the lamplight is lost and transcended in the full bright golden radiance of the noonday sun.

2 Sri Madhuscodana describes here the seven *yoga bhoomis* which form the stages in the life of him who has become so pure in heart and steadfast in mind as to be fit to vision and realise and attain God The seven stages are stated thus in *Yoga Vasishtha*

ज्ञानभूमि शुभेच्छाख्या प्रथमा परिकीर्तिता ।

विचारणा द्वितीया स्यात्तृतीया तनुमानसा ॥

सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात्ततोऽससक्तिनामिका ।

पदार्थाभावनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता ॥

Vasishtha says further that these 7 stages correspond to the jagrat svapna and sushupti stages in point of intensity of perception and bliss

भूमिश्चाप्रितय त्वत्तशम आपदिति स्थितम् ।
 यथावद्रेदबुद्ध्यदं त्रगच्चापति दश्यते ॥
 भद्रैत स्थयेनायाते द्वैत प्रथममागत ।
 पश्यन्ति स्वप्नब्रह्मोके वतुर्षा भूमिचामिता ॥
 पञ्चमी भूमिकास्य गुणसिरदनामिकायाम् ।
 पृथी तादृगुपुष्पाद्यया कमलस्यसि भूमिकाम् ॥
 पद्मा मूल्यामसौ स्थित्वा सप्तमी भूमिनाम्नुपतर ।
 किंचिदेष तपसस्वपनेव न किंचन ॥
 विदेहमुच्यता तूष्ठा मुप्यमी योगभूमिका ।
 अगम्या वचसा शान्ता सा सीमा योगभूमिषु ॥

3 Sri Bhagavata thus describes the seer full of God vision and God realization as one who is in the state of such ecstacy of bliss that the comings and goings of fleeting pleasures and pains have no effect on him

देह च नश्वरमनस्थितयुरिषतं वा
 विद्या न पश्यति यतोऽप्यगमस्त्वम्याम् ।
 देवादुपेतमथ देवघातयेत
 भासो यथा परिकृत मदिरामदाधः ॥

The Bruti declares

तद्यथाऽहिनिर्व्वयनी चूर्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेदं शरीरं
शेतेऽथायमशरीरो मृत प्राणो ब्रह्मैव तेज एव ।

4 As among the seven planes of yogic realisation above-said it is said that the first three are the means, that the fourth is the state of wisdom, and that the last three are the stages of jivanmukti

चतुर्थी भूमिका ज्ञान तिष्ठ स्युः साधनपुरा ।

जीवन्मुक्तेरवस्थास्तु परास्तिष्ठ प्रकीर्तिता ॥

5 Sri Madhwa quotes the following beautiful line विष्णावेव रतिर्यस्य किंवा तस्यैव नास्ति हि ।

6 It is well said

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ।

नैवास्ति किञ्चित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित् ॥

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥

Therefore, do thou always perform without attachment the obligatory duties, for by performing action without attachment, man verily reaches the Supreme

NOTES

1 तस्मात् Neelakantha says this means because unattached work is not a cause of bondage यस्मान्निष्कामस्य कर्मलेपो नास्ति

2 Only *Muktas* and *Jivanmuktas* are so lost in the ecstatic visioning of God that action has fallen off from them. Others and even men of wisdom in moods of *मृत्युञ्जान* (unawareness of the world) must do their duties in life. Sri Madhwacharya says well ब्रह्मोऽसप्रज्ञतत्त्वमापरय कथाभाव तस्मात्कर्म समाचर ।

3 Sri Ramanujacharya interprets पर as meaning the *prajana*. This means that the person pursuing the path of *Nishkama Karma* will realise the true nature of the soul and that then through *Bhakti* the bliss of God realisation will result.

कर्मणैव हि ससिद्धिमाप्सिता जननादय ।
लोकसम्प्रदमेयाणि न पश्यन्कर्तुमर्हसि ॥ २० ॥

Janaka and others have indeed attained perfection through action alone, and even from the point of view of the welfare of the world by not swerving from the path of righteousness, thou shouldst perform action.

NOTES

1 The various stories about Janaka's life show how he was an ideal *Karmayogi*.

2 The combination of work and unselfishness is difficult and the elimination of selfish motive

from work has to be slowly attained by strenuous effort and God's grace

3 Such unselfish work removes the low pleasure of selfish enjoyment during success and the keen sting of disappointment during failure, helps the progress of country and humanity, and leads us to that state of inner purity and peace which lead to the bliss of God-love and God-realisation

4. लोकसंग्रह- लोकस्योन्मार्गप्रवृत्तिनिवारणम् । (the preventing of Adharmic action by the world)

5. Janaka is specially mentioned because a King can best guide his people in the paths of righteousness by being righteous himself सर्वे राजा-
श्रिता धर्मो राजा धर्मस्य धारकः ।

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१ ॥

Whatsoever a superior man does, that other men also do. Whatsoever he acts on as authoritative, that is followed by the world at large.

NOTES

1. The heroisms of self-control and obedience to the Lord's commandments are necessary not only to the individual but also for the solidarity of society.

2. Sri Ramanuja well says अथ सोऽनाद्यं
 जनितां जनयानादप्येनमप्यावयत् (The sin of misleading
 and ruining others will overthrow him from his
 Jnanayoga II his conduct is not all right and he
 does not take care about it in his fancied superiority
 ३३३ १ (May १/१)

न मे पापास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन ।
 नानपाप्तमपाप्तस्य यत एष उ कमणि ॥ २२ ॥

In all the three worlds (O Partha, there is
 not for me any obligatory action that must be
 done nor is there anything unattained that has
 to be attained Yet I remain in action

NOTES

1 The Lord besides giving a large number
 of convincing reasons finally instances himself as
 the supreme example of a Karma Yogi

2 The Lord's work is His Leela. It is due to
 the abundance of His Grace and for the betterment
 of humanity (शक्तसमृद्ध)

3 The Lord is not a *Buddha* or *mukta* (soul
 in bondage or liberated soul) He is the Paramatma
 who is अपाप्तसमस्तकाम, सत्यकाम, सत्यसङ्कल्प, Omnipotence
 Omniscience and Omnipresence and when yot out

of His Grace (अनुग्रह) comes into the world of men to uphold righteousness and draw the eyes and hearts of all to His lotus feet by His Beauty and His Love

यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ।
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ २३ ॥

If I do not continue in action incessantly and without indolence, men would in all respects and directions follow in that path of mine, O Partha.

उत्सीदियुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ।
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥

If I do not engage in action, these worlds would perish I should be the cause of confusion of births, and I should thus ruin all these created beings.

NOTES.

1. Duty (Dharma) is what keeps the worlds in tune and leads souls to God Hence Iswara as the Lord of Duty is ever declaring it by words and conduct धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा. Wordsworth says of Duty

Thou dost preserve the stars from wrong
And 'he most ancient heavens through thee
are fresh and strong

¶ The breach of duty leads to Dharma sankara and Varna sankara and destroys the orderly upward evolution of life. I have referred to this already in Chapter I and shall refer to it again in Chapter IV.

सत्त्वा कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भास्व ।
 कुर्याद्विद्वांस्तथासज्जामिनीपुल्लोकसम्पदम् ॥ २५ ॥

Just as the unenlightened do work O Bhārata, in a spirit of attachment to action, so should the enlightened man do work without attachment and with a desire for the proper guidance and welfare of the world

NOTES

1 The difference is one of motive. The heart is the seat of worldliness or Godliness according as we train it and purify it. Blessed are the pure in spirit, for they shall see God

न युद्धि मेव जनयेद्वाना कर्मसङ्गिनाम् ।
ओपयत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्त समाचरन् ॥ ६६ ॥

Let no learned man cause an unsettlement

of mind among those who have not become full of wisdom and who are yet attached to work. He should cause all actions to be done, himself doing them in the proper spirit of *yoga*.

NOTES

1 The Lord says that the truly wise man should induce all to do their duties, slowly introducing the element of the higher motive which transforms the lead of work into the gold of love and bliss, by himself doing duty in the proper spirit of unattached work for pleasing the Lord

2 It has been said

अज्ञस्यार्धब्रुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत् ।
महानिरयजालेषु स तेन विनियोजित ॥

3 Religious propagandism, overthrowing of beliefs, and unsettlement of minds are not God's work. The truly divine work is effecting a conversion of the heart, leaving the duties unaltered

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥

He whose mind is clouded by egoism regards himself as the doer in respect of all actions which are done by the qualities of Prakriti

NOTES

1 The Prakṛiti spoken of here is not the self active and independent Prakṛiti of the Sāṅkhya but the Pārameśwari śakti which gives suitable embodiments to jivas as the result of actions and binds them or frees them in accordance with violation of or obedience to, the Lord's commandments. Such śakti is thus described in our sacred books

इवात्मशाक्तं स्य गुणनिगूढम् ।

मायां तु प्रसूतिं विद्याभ्यायिनं तु महेश्वरम् ॥

तस्यपि तु मदायाहो गुणकमविभागयो ।

गुणा गुणेषु धतन्ते इति मर्या न सञ्जते ॥ २८ ॥

O mighty-armed he who know the truth about the diversification of qualities and actions, realising that the senses which are natural qualities move amidst the objects which are also natural qualities is not attached

NOTES

1 Such a clear discernor knows that the soul is not the principle of association with things but it is the mind which is in a state of relation to objects.

2 Hence the soul is free and realised as free from all the infinite complexities of causes and

effects in nature Then Ahamkara (egoism) and Mamakara, the acquisitive and possessive sense cease to hold sway over us

3 In a beautiful and telling passage the Scripture shows how the soul identifies itself with the mind and the senses and the object

अन्धो मणिमविन्दत् । तमनङ्गुलिरावयत् । अग्नीवः प्रत्यमुञ्चत् ।
तमजिह्वो असञ्चत् ।

4 Buddhi, ahamkara, the senses, and the objects are all गुणविभागाः The कर्मविभागाः depend on them

5 Sri Madhusoodana takes गुणकर्मविभागयोः as गुणकर्म on the one hand and विभाग which means Atman on the other. The author of Bhashyotkarsha Deepika criticises this view. Indeed he seldom omits an opportunity of attacking Madhusoodana

6 This stanza shows that in this universe of matter and energy, the needs of the organism which are the effects of *gunas* and the cause of *karmas* are not connected with the soul which is *sachidananda*. The predominance of a particular *guna* determines our mental outlook and our consequent actions Hence man ought to take care of the work as well as the motive

प्रकृतेर्गुणसमूहाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ।

तानकृत्स्नपिदो मन्वा-कृत्स्नपिञ्च विचाळयेत् ॥२९॥

Those who are deluded by the qualities of Prakṛiti are attached to the actions done by the guṇas. The man of perfect knowledge should not unsettle those men of imperfect knowledge and dull comprehension.

NOTES

1. He should not, as already pointed out in my notes to verse 26 take away their attachment to work but should introduce slowly the transforming element of Nishkāmakarma that will lead through devotion and wisdom to liberation.

2. कृत्स्न means "The All i.e., God. This is well brought out by the following verses

सदेवेष्वादिवाक्येभ्यः कृत्स्नं वस्तु मतोऽद्वयम् ।

समवच्छिन्नस्य कुतोऽकृत्स्नस्य वस्तुतः ॥

वस्मिन्श्लोऽप्यद्वयोऽयं स तदन्यत्र शिष्यते ।

तथा श्लोऽपि तत्रः स्यादकृत्स्नस्तादृश्यते ॥

The Brūti also says:

आत्मनो वा अरे दर्शनेन धर्मेण यस्या विज्ञानेनेर्दु सर्वं विदितम् ।

यस्मिन्विज्ञाते धर्मेतिद विज्ञात भवति ।

3. Sri Ramanujacharya expounds the truth contained in this verse in his own masterly way

ते किल मन्दाः श्रेष्ठजनाचारानुवर्तिनः कर्मयोगादुत्थितमेन ह्यष्टा
कर्मयोगात् प्रचलितमनसो भवेयुः । अतः श्रेष्ठः स्वयमपि कर्मयोगे
तिष्ठन्नात्मयाथात्म्यज्ञानेन आत्मनोऽकर्तृत्वमनुसंधानः कर्मयोग एवा-
त्मावलोकने निरपेक्षसाधनमिति दर्शयित्वा तानकृत-विदो जोषयेत् ॥

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्ध्यस्व जिगतस्व ॥ ३० ॥

Do thy work of fighting, surrendering unto me all actions, with thy mind realising that thou art the servant of God, free from attachment to results and from a desire of selfish possession, and free from burning grief and anxiety.

NOTES :

1 The realisation that God has His purposes achieved through us is one of the great liberators from sin and bondage. We are His servants and we must do our duty as His servants. He is the *Antaryamin* अन्तःप्रविष्टः शास्त्रा जनानां सर्वोत्तमः. See also Gita XVIII, 61. Our illusion of our being कर्ता will be overcome by this means. This is consistent with the further realisation that the real agents in work are the mind, the senses, and the body, the soul being साक्षी (witness) and Sacchidananda. A fur-

the realisation is the realisation of its identity with Paramatma. Much confusion of thought arises when we utter all these realisations without realising their interconnection and gradation. The immediate agents in work are Prakriti Gunas and the ultimate agent is God who is the lord of Prakriti. So long as we are under the illusion of the soul being the doer and enjoyer and do not realise that the soul is *sakshi* and *svakhandanta* we are bound to the wheel of *samsara*. The realisations above-said free us from such illusion. The Lord is in no way affected by our actions because He is like rain bringing each seed unto fruition and fulfilment according to its true and essential nature.

2. Only when we realise these truths, we will be inclined to surrender the fruits of actions to God and pray that He may scatter the blessed results of the actions broadcast over the world for the joy of mankind. The torture of the selfish prayer of individual happiness will leave us only then. The mere intellectual assent to the doctrine that the Prakriti gunas are the real agents in work is of no use. Our illusion is too strong to be destroyed by a mere intellectual assent. The doing of duties irrespective of consequences and by way of carrying out His commandments to win His grace

slowly generates our intense realisation of our true nature. The conquest of illusion is only by such means and by none other. To such a soul full of *sraddha* and striving God gives the bliss of realisation. If you rely on God and realise that He is the real agent in human actions His grace will give the fullness of *jnana*. The importance of such faith is taught in the following verses

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवः ।
भक्ताधन्तोऽनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥

Those men who follow this teaching of mine ceaselessly, full of faith and free from cavil, they also are freed from the bondage of actions.

NOTES

1. Three grades of Godwardness are indicated here. Follow His teachings, at least have faith, in any event do not cavil. These persons though below the *jnanayogi* are all wending Godward.

2. Such is the importance of *sraddha* or faith. The Lord emphasises this in Chapter IV verses 39- 40

3. The Agneya Purana says

श्रुतिमात्ररसा सुखमा प्रपानपुण्येश्वरा ।

अद्यामानम गृह्णाते न करेण न चक्षुषा ॥

अद्या धर्मः परः सूक्ष्म अद्या ज्ञान हुतं तपः ।

अद्या स्वयम् मोक्षश्च अद्या अनामद जगत् ॥

4. What is *śraddhā* ? शास्त्राचार्योपदिष्टार्थेऽननुभूतेऽप्येव मेवैतदिति विश्वासः [Madhusoodana] It is faith that what is taught by scripture and teacher is true

5 Quite opposed to it is *Asuya* (असूया). It is गुणपु दोषाविभ्रम (saying that good qualities are really defects trying to prove that what acts are pronounced to be auspicious are causes of our undoing denying the truth of virtues, etc.) Hiranya-kasipu was the worst of cavillers and sceptics and atheists. So was Sinupala. Such souls cannot rise to the Supreme

6 Faith is not opposed to reason. Reason belongs to the world of the senses. Faith is the instrument of realisation and the organ of truth in the super-sensuous world. That the mind and the senses are the real agents is clear to us from reason (*Samkhya*). That God is the ultimate agent is the declaration of faith. That God and soul are one in bliss is the realisation.

7 *Isuya* is also described as परेत्यर्थासहिष्णुत्व (inability to put up with the superiority of another)

If one will not accept the glory and power of God but cavils at him and disobeys His laws, there is no hope for him

8 The faith that leads to hatred of other religions or men is not faith ; it is *ahamkara*. Pure faith increases our love of God and man and always takes us nearer to God-realisation

ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।

सर्वज्ञानविमूढास्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥

But those who, being given to carping and decrying, do not follow this teaching of mine know them to be men of diverse ignorance in respect of all forms of wisdom, lost men, and men of lost mind

NOTES

1 This terrible indictment is quite legitimate, because if after such revelation from such divine lips we are full of doubt or despair or dislike we are indeed lost souls

2 The moods of agnosticism and atheism bar the door to self-realisation and God-realisation.

3 Reason is the revealer, and faith the meller. The army of low impulses and desires has

to be overthrown by the sword of faith and not by the lamp of reason

1. Veelakantha says that एव means God Chapter \J of the Gita says. एवे समानोऽि तदाऽसि एव । Madhusoodana says that अवतसुः relates to the sum total of knowledge relating to Karma and Brahma and Saguna and Nirguna. He points out also the process of decline as अवतसुः सुवह्निमिभूदान् and नष्टान् (i.e., with unilluminated minds deluded as to all truth and lost). The Lord states later on in the Gita

तानदं द्विषतः क्रूरांस्रक्षारेण नराधमान् ।
 धिपाद्मजघमद्युमान्यासुराण्यथ यानिषु ॥
 आधुरी यानिमापन्ना मृता जग्मनि जन्मनि ।
 अमाप्य मां निवर्तन्त भूत्युपसर्गिरमनि ॥

5. Sankarananda says that the Lord condemns those who give up action and are unfit for renunciation कम बहुसाधनसाध्यं कृशभुविष्ठं अरक्ष्यं चातस्तत्सन्ध्यास एव परममुज्जितयथ विपरीतगुणस्तान् सन्ध्यासान्नदानकमनिष्ठान् जनाप्रशान् विनश्युष्यमोक्षान्विद्धि ॥

सह्य चेटने स्पस्या मलसेर्जनपानपि ।
 प्रकृतिं याति भूतानि निमग्न किं करिष्यति ॥३३॥

Even the man of knowledge acts in accor-

dance with his own nature All beings follow nature. What can restraint avail ?

NOTES

1. This is in answer to Arjuna's assumed question as to why if following the Lord's teaching confers such blessings all persons do not follow it

2 प्रकृतिः is that portion of the sum-total of our good and evil acts and tendencies which attain fruition and expression in this life Sri Sankaracharya says पूर्वकृतधर्माविर्मादिमत्कारो वर्तमानतन्माभिव्यक्त मा प्रकृतिः Sri Ramanujacharya says that प्रकृति means प्राचीनवामना Sri Madhwacharya says that it means पूर्वसंस्कारः ।

enough purity and power to counteract the currents of desire fed from a 'curial' springs in previous births.

■ The theory of innate good or evil nature is propounded by Sri Mathacharya but is rejected by the other schools of thought. I think that a calm study of our scriptures will show that it is baseless. The soul is pure consciousness and bliss. The Karmic and physical inheritance is what is called nature and we have to free ourselves from our burdens by karma bhakti and jnana. Karma is not opposed to God's omnipotence. God is law as well as Love.

न बभूवस्त्वर्माद्यस्य द्वायते तावता यत ।

भवत्तु भाविनायेतामभरणैव निर्मिता ॥

इन्द्रियस्येन्द्रियस्वाप्ते रागद्वेषौ व्यपशितौ ।

तयोर्न यदागच्छेत्तौ तस्य परिपशितौ ॥ ३४ ॥

For each sense there abide in its object attachment and aversion. We must not come under their sway. They are our real enemies in the (Godward) path.

NOTES

1 The Lord then shows how the nature of each man consisting of his tendencies can be over-

come and perfected Else if the nature of each man bears him irresistibly along its currents, what is the use of scriptures at all? Our tendencies generate a feeling of attachment *e g* to forbidden food and a feeling of aversion *e g* to enjoined duties The scripture teaches us the evil of harmful but liked things Will any one eat food which he knows to be poisoned however hungry he may be? Will any one turn away from a disliked medicine if he knows that it will save his life?

2 Hence the initial desires due to pre-acquired tendencies none can control But man's freedom and choice lie in his power of restraining action and curbing desire through the help of study, good company, and divine grace Madhusoodana says well
तत्र पुरुषाकारस्य शास्त्रस्य चायं विषयो यत्तयोर्विश नागच्छेदिति ।

3 Nowhere in the world is such a convincing solution of the problems of free-will and predestination given as in this verse Madhusoodana says तत्तत्त्वाप्रतिबद्धं शास्त्रं विहिते पुरुषं प्रवर्तयति निषिद्धाच्च निवर्तयतीति शास्त्रीयविवेकविज्ञानप्राबल्येन स्वाभाविकरागद्वेषयोः कारणोपमर्देनोपमर्दान्न प्रकृतिर्विपरीतमार्गे पुरुषः शास्त्रदृष्टिं प्रवर्तयितुं शक्नोतीति न शास्त्रस्य पुरुषाकारस्य च वैयर्थ्यप्रसंगः ।

4 Venkatanatha well points out that प्रकृति becomes a factor in action only through रागद्वेष,

Scriptures nably use to overcome these: कृता य
प्रसताः पुण्यस्य प्राप्तिनिर्वाता जनयताः । एव मित तया रामायणाय
स्यती न नष्टिनि पादेष निवस्यत ।

5 Hence the proper and fruitful method is not the dissociation of the sense from the object which then intensifies the longing but the elimination of the feeling of strong desire by a realisation through the aid of scripture of evil consequences. Our sum total of tendencies becomes potent only when allied to attachment and aversion. We feel in forbidden pleasures a sense of bliss and an ignorance of future ill; we feel in violations of duty a sense of ease and an ignorance of the future good of doing duty. Scripture destroys these wrong notions. Hence Prakriti by itself is not of dynamic power.

6 It may well be asked then what is the meaning of the previous verse which says that nature is powerful and that compulsion has no controlling power? Sridhara says that Shastra (scripture) steps in as a boat and saves us from being carried along the current of Prakriti and takes us across if we get into it. But if we have already got into the deep waters of desire and do not get into the boat then of course there is no help.

7 Sri Ramanuja points out that this verse means that राग and द्वेष cannot be conquered by merely taking up Jnanayoga and that the path of Karmayoga is far better

श्रेयान्स्वधर्मो विगुण परधर्मोस्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥

Far more auspicious is one's own duty though not of meritorious character than another's duty well performed. Better is death in the discharge of one's duty than life in the discharge of another's duty. The duty of another is fraught with fearful consequences.

NOTES

1. The previous verse having taught the elimination of passion, how can there be any dislike of our duty? So the Lord insists on each doing his duty.

2. Men's duties are determined by their qualitative potentialities which become operative at birth. But social arrangements and individual upbringing may help or hinder the discharge of such duties. Higher spirituality depends however on the proper discharge of such duties in the proper spirit. The equipment of fitness and the equipment of motive are both indispensable.

1 The disobedience to this rule has not only personal but also social consequences. As a matter of fact all action has in one sense the stamp of Prakṛiti on it. It is not of the soul. There is no question of high or low in the realm of duties. All are equally related to the centre of God as the radii are equally related to the centre in a circle. If our duty is properly done and in the right spirit it results in the highest self-realisation of the soul.

1 Śrī Rāmānuja expounds all these verses as showing that Karma yoga is better than *śreyam* or Jñāna yoga. The other commentators take them as showing how karma yoga is to be effectively performed by the conquest and elimination of desire. A man who merely acts is a *karmi* but he who acts in the manner taught by the Lord is a *karma yogi*.

मर्तुन उवाच—

मय कन प्रयुक्ताऽय पापं चरति ॥६५॥

मनिच्छन्नपि पाप्मोऽयं पलायिष्य निराश्रितः ॥ ३६ ॥

Arjuna said—

But by whom is a man impelled to commit sin, O Vrahaspadi? as if he, though not desiring sin, is constrained by compulsion to do so?

NOTES

1. Arjuna puts this question to get a definite answer. Who is the impeller to action? God, or Dharma and Adharma, or Raga and Dvesha? Is the soul helpless? Is it the mere theatre of a play or a mere playground for us? Can it overcome all opposition and attain to the highest? Are all the causes of equal potency? Who is the real foe of the Jiva? How can he be vanquished? Arjuna wants to know all this so that he may follow the Lord's commandments and win His grace

2 Man is not an automaton He is a moral agent His previous Karmas and vasanas determine his birth and outlook He should not give up his duty and take up other duties He should and could do his duties in a Nishkama (desireless) spirit That is his privilege as well as his obligation If Arjuna took up sanyasa, that would be fruitless *Nigraha* or self-compulsion But if he fought in a *Nishkama* spirit he will be following the bent of his nature and will at the same time win the Lord's grace Duty is pre-ordained, but purity or impurity, virtue or sin, is of our making In this respect we are free and responsible agents; Our Karmas determine our jati, life, and enjoyment, Our Vasanas give us the initial tendencies to choice

but we can and should overcome desire and sin and if we do not we must suffer. Here is the only true reconciliation of determinism and freedom.

3. Arjuna wants to know who is the most active and dreaded foe of man and the Lord tells him about this

4. Sri Ramanuja says that Arjuna asks why the jnana yogin is impelled into a life of enjoyment. According to him all these verses are intended to show the superiority of karma yoga over jnana yoga

श्रीभगवानुवाच—

काम एव क्रोध एव रजोगुणसमुद्भवा ।

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥ ३७ ॥

The Blessed Lord said

He is desire; he is anger, he is born of Rajo guna; he is all consuming and all sinful know him to be the enemy in this world

NOTES

1. Sri Sankaracharya explains in this verse what Bhagavan means. It means the perfection of supremacy virtue, fame, auspiciousness, dispassion and freedom

5 In the case of an enemy there are four methods of dealing with him दान, दान, मेद दण्ड (peace gift, diplomacy and war) In the case of this enemy the first three methods are useless. The more you give, the more he takes. The more friendly you are the more domineering he becomes. Nor can diplomacy avail. Kind treatment is suicidal.

Vice is a monster of so frightful mien
As to be hated needs but to be seen.
But seen too oft, familiar with her face,
We first endure, then pity then embrace —(*I ops*)

Hence दण्ड is the only proper method in the case of *Lama*

6 Sri Sankaracharya points out that only kama is transformed into krodha (anger) when desire is obstructed in its progress towards enjoyment. It is stated कृते काम न कोपाया जायते हि कथञ्चन ।

7 Verses 62 and 63 in Chapter II show how the succession of soul-deluding states arise

8. In Santiparva Mahabharata kama is compared to a tree of which all other passions are parts and the soul is tied to it by iron chains.

हृदि काममुन्मथिता माहसञ्चयसमम् ।

कोषमन्त्रमहास्कन्धो विधिरसापरिवेचन ॥

तस्य चाज्ञानमाधारः प्रमादं परिषेचनम् ।
 सोऽभ्यसूयापलाशो हि पुरादुष्कृतसारवान् ॥
 संमोहचिन्ताविटपः शोकशाखो भयाङ्कुरः ।
 मोहिनीभिः पिपासाभिर्लताभिरनुवेष्टितः ॥
 उपासते महावृक्षं सुलुब्धास्तत्फलेप्सवः ।
 आयसैः सयताः पाशैः फलदं परिवेष्टयन्तम् ॥

9 Such is the power of Kama It is said

अकामस्य क्रिया काचिदृश्यते नेह कर्हिचित् ।
 यद्यद्वि कुर्वते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥

धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च ।
 यथोत्पेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥ ३८ ॥

As fire is enveloped by smoke, as a mirror by dust, as an embryo by the womb, even so is this (self-consciousness of the soul) enveloped by it (Kama or desire.)

NOTES

1 The three illustrations represent different degrees of density of envelopment. Also, as Sri Desikar points out, the first illustration shows that desire is co-existent as smoke with fire, constantly reverts as dust to the mirror, and envelops us so fully as the womb envelops the foetus, that for release expert aid is necessary. Sri Madhu-

Soodana explains another aspect. In the first stage desire is not so forceful just as smoke surrounds the fire but does not lessen its power to burn. In the second stage it is more powerful and dims the soul as dust dims the mirror and deprives it of its reflecting power. But the mirror is visible. In the third stage it is very powerful and grips and hides the soul as the focus is hidden and imprisoned. Sankarananda says that the Lord emphasises the difference between desire and wisdom. The former is dark opaque and inanimate the latter is bright transparent and animate. The former colours the soul dark as smoke colours the fire dark it destroys the transparency and reflecting power of the soul as dust destroys the same of the mirror and it makes the soul lifeless as the amnion renders the embryo a helpless prisoner. Dhanapati says that the three illustrations show that desire prevents knowledge from revealing the Atman it next prevents the seeing of things as they are and it finally destroys discrimination. Sri Madhwa says that the illustrations represent the action of desire on three classes of souls. He quotes from *Brahma Tarka*:

तत्र काम काञ्चनमिह सर्वं धूममलान्वनम् ।
 धूममप्याधमजनं कमादाहृत्य तिष्ठति यः

मावृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।

नामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥

Knowledge is enveloped by this desire, which is the incessantly active foe of the wise. Such desire is hard to fulfil and is insatiable.

NOTES

1 Sri Sankaracharya says that desire is the incessantly active foe of the wise man, for only the latter sees the operations of the enemy. The fool is under the domination of desire and knows nothing about the foe. In the case of this meaning नित्यवैरिणा goes with ज्ञानिनः ।

2 Or ज्ञानिनो may go with ज्ञान and desire may be viewed as the enemy of all. But the former is clearly the better meaning.

3 The word अनल is used to mean insatiable or a flame. नाभितृप्यति काष्ठाना ।

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।

एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥ ४० ॥

The senses, the mind, and the will are said to be his seats; by means of these he deludes the jiva (soul) by veiling his wisdom.

NOTES

1. Buddhi is the will the region of concepts and determinations. Mind is the lower region of motor impulses and sensory impressions. The senses are the channels of knowledge. Kama goes through the outer gates and finally captures the fort and then the citadel. Hence watch the gates. Each sensation of pleasure will not be an enemy but for the co-ordinating mind and will that remember and associate pleasures with objects under the sway of desire

2. In connection with this we must remember the beautiful simile in the Kathopanishad about the soul being the owner of a chariot (or. the body) the will being the charoteer the mind being the reins, and the senses being the horses. In the Bhagavata (skandha IV Chapter 25) the Paranjy nopakhyanam brings out the inter relations of the soul and the senses in a telling way

3. The Lord tells us the stronghold of the enemy so that we may kill him. Else he will trouble us again and again. Sri Madhvaacharya says well वषार्थं शत्रोराधिष्ठानमाह । इताधिष्ठानो हि शत्रुर्नश्यति ।

तस्मात्स्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य मरत्यर्थम् ।

पाप्मानं प्रजहति ह्येन ज्ञानविज्ञाननाशमम् ॥ ४१ ॥

Therefore, O chief of Bharatas, controlling first the senses, kill him (desire) who is sin and who is the destroyer of knowledge and realisation

NOTES

1 ज्ञान is book-learning विज्ञान is realisation

2 The purification of mind and will has to follow the control of the senses Only then it will succeed.

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥

The senses are said to be higher than (the body), the mind is higher than the senses, the determinative faculty is higher than the mind; and He is higher than the determinative faculty.

NOTES

1. *Manas* is the mind in which the alternations of doubt and determination exist. *Buddhi* is the mind in the state of determinateness

2 The above translation brings out what is the aid of the higher power to conquer and control the lower power From each lower plane which is

under the control of *kāma* or desire he has to be dislodged with the help of the higher power

3 That this is the meaning is clear from the corresponding verses in the *Kāthopanishad*

इन्द्रियेभ्य परा ह्यर्था भवेन्मय पर मन ।

मनसस्तु परा पुनरिन्द्रियेभ्यस्तथा महान्तरा ॥

महत् परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः ।

पुरुषास्तु न पर किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गति ॥

4. The region of steadfastness and clarity of ideas is *Buddhi*. It is from there that the light of intellection comes. It is itself illumined and vitalised by the *Ātman*. The realised self identity of the soul is the background which renders memory and coherence of mental life possible. The will is the channel of the ultimate illumination and energy which brighten and sustain everything

5 *Sri Ramanuja* says that *व* is desire. According to him the verse means that we have various enemies—the senses the mind reason and desire—the last being the arch-enemy. But this interpretation is against the spirit of the *Kātha Upanishad* mantras above stated. Further though the impure mind is our enemy the pure mind is our friend and helper

6 Sri Madhwa says that what is denoted in this verse are the divinities presiding over the senses, the mind, etc

NOTES

1 The Lord shows that only through God's grace can he overthrow the basisnescience (मूलबुद्धि) which is the real origin of desire

2 The arch enemy if he is merely beaten may return and give trouble. So the Lord tells us what are his strongholds what are his real sources of power what are our aids in overthrowing him and how he is to be destroyed

3 As the Kathopanishad says

यदा सर्वे प्रभियन्ता इदमव्येह म मय ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्य न मया समद्वुत ॥

CONCLUDING REMARKS

1 Sri Madhusoodana sums up the teaching of this Chapter thus:—

उपाय कर्मनिष्ठायाऽपान्धेनोपसृता ।

उपेयाहाननिष्ठा तु तद्गुणत्वेन कीर्तिता ॥

The Karmayoga which is the means of self-realisation is the chief topic of the chapter. The blessedness of wisdom which is the goal is also hinted at in it

2. Sri Yamunacharya thus sums up the chapter

senses. He must dedicate to the Supreme his actions and the fruits thereof. Then only will he attain peace and perfection. The chief enemy in his path is *Hamz* or *desire*. His favourite seats are the senses the mind and the intellect. Dislodge him from these by the control of the senses perfected by the control of the mind. Seek the aid of God for this end and slay the arch-enemy of the soul and live in eternal bliss. Such are the teachings of the third Chapter of the Bhagavad Gita.

Thus ends the Chapter KARMA YOGA

CHAPTER IV

Karma Brahmarpana Yoga.

श्रीभगवानुवाच--

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥ १ ॥

The blessed Bhagavan said :

I told this Eternal Yoga to the Sun-God; He taught it to Manu, and Manu taught it to Ikshvaku.

NOTES

1 The topics dealt with in this chapter are thus described in Sri Yamunacharya's Gitarttha Sangraha

प्रसङ्गात्स्वभावोक्तिः कर्मणोऽकर्मतास्य च ।

भेदा ज्ञानस्य माहात्म्यं चतुर्थेऽध्याय उच्यते ॥

2. Sri Sankaracharya says that the Lord has summed up His gracious doctrine and now gives up its blessed geneology to show that it is वेदार्थ (the essence of the Veda) योऽयं योगोऽध्यायद्वयेनोक्तो ज्ञान-निष्ठालक्षणः ससंन्यास कर्मयोगोपायः यस्मिन् वेदार्थः परिसमाप्तः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणश्च, गीतासु च सर्वास्त्वयमेव योगो विवक्षितो भगवता । अतः परिसमाप्तं वेदार्थं मन्वानस्त वंशकथनेन स्तौति श्रीभगवान् ।

3 The topics described in the verse above quoted are further clearly detailed in Sri Ramanaṇḍa charya's introduction thus

नृतीयेऽप्याय प्रकृतिषुशस्य मुमुक्षोः वदता ज्ञानवागस्तनिका-
रात् कर्मयोग एव ध्यः ज्ञानयोगाधिकारेणाऽप्यर्जुनानुसंधानपूर्वक-
मयोग एव ध्यानेति वदन्मुमुक्षुः विधिप्रतया व्यपदेशस्य तु विधे
वत् कर्मयोग एव काय दत्तं वाच्यम् । अनुयेंदानीमस्यैव कर्मयोगस्य
निमित्तजगदुद्धारणाय स वन्तरादवापदिष्टतया कर्तव्यतां रक्षित्वा
अन्तर्गतज्ञानतयाऽस्यैव ज्ञानयोगाकारतां प्रदत्तं कर्मयोगोऽस्मिन् तन्मात्रं
कर्मयोगो ज्ञानोद्यमस्यैव प्राधान्यं वाच्यम् । प्रसङ्गाच्च भगवद्वतारमाया
स्यमुच्यते ॥

4 Sri Madhvacarya says with a brevity that is quite consistent with thoroughness

पुरुष परस्य साधारण्यं कर्मभेदा ज्ञानसाधारण्यं वाच्यतेऽस्मिन्
प्राये ।

5 Narayana is thus not merely the causeless first cause of the Universe but also its आदिगुरु (first teacher) The familiar stanzas 'वो मद्भक्त विदधाति पुरम्' and 'नारायण पश्यन् वसिष्ठम्' show this.

6 Some pseudo-scholars have seen in the genealogy some significant omission of Brahmin teachers. There are different lines of teaching as there are separate beams from the central Sun. The teaching must be given only to *adhikaris* (those

fit for initiation) These will lead other fit persons to the truth. “स्वयं तीर्णः परान् तारयति ”

7. The Yoga is called *Avyaya* as it gives the eternal fruit of Moksha

एवं परंपराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।

स कालेनेह महता योगो नष्टः परतप ॥ २ ॥

The royal seers knew what it was they thus handed down in uninterrupted succession. This yoga, by long lapse of time, has declined in the world, O slayer of foes.

NOTES

1 The importance of uninterrupted transmission of knowledge is stated in this verse

2 The yoga declined because it came into the hands of those who were not strong of soul
दुर्बलानजितेन्द्रियान्प्राप्य नष्टं योगम् (Sri Sankaracharya)

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः सनातनः ।

सक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥

The very same eternal Yoga has been declared to thee today by me, because thou art my devotee and my friend; it is the supreme secret.

NOTES

1 The knowledge has to be conserved and imparted to good men. The Scripture says

‘पिण्ड इ वै माद्वयमात्रमात्रं ॥ पायमात्रमात्रं इह ममि ।
असूयकाया नृत्रयेऽयताय न मा मूया बीयवती तथा स्वाम् ।’

अर्जुन उवाच—

अगर मयतो ज म पर ऊ म विरसत ।
कथमेतद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥

Arjuna said —

Your birth was recent, whereas the birth of the Sun God was ancient. How can I know that you declared this at the beginning?

NOTES

1 The old controversy as to whether Arjuna knew the divinity of Sri Krishna or not and why he put the question is not of much interest. We may take it that he put it to know the full truth from the divine lips and to make his question a means of enlightening humanity for all time.

श्रीभगवानुवाच—

यद्वनि मे व्यतीतानि जन्मानि तद्य चार्जुन ।
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्स्य परतप ॥ ५ ॥

2 Arjuna had two doubts 1 Did the Lord, incarnate in another body, teach the Sun God ? If so, how could he remember that while he (Arjuna) could not remember his past actions ? 2 If the Lord, incarnate in this very body, taught the Sun-God, how could this body have existed at the beginning of creation ? The present verse contains the solution of the first doubt

3 The Jiva is तिरोग्भूतज्ञानशक्तिः and hence cannot remember the past births His body is due to Karma (कर्मवश) The Lord is अत्रतिहृतज्ञानशक्तिः and to him the Past, the Present and the Future is one Infinite Present His incarnation is due to His mercy and not due to any Karma.

4. The Lord uses *prakṛ* to show that Arjuna may be a vanquisher of outer enemies but it is more difficult to vanquish the inner enemies

अजोऽपि सन्नश्यत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।
प्रकृतिं स्यामधिप्राय समधान्यात्ममायया ॥ ६ ॥

Though I am unborn and am of eternal nature and though I am the Lord of all beings, self controlling mine own *Prakṛiti*, I incarnate through my *Māya*.

NOTES

1 The Lord's incarnation is not due to any desire. आत्मकामस्य का स्पृहा । लोकवतु सीमादैवस्यम् ।

2 The Lord's Auspicious Form is Eternal नित्यैव सा जगन्मूर्ति ।

3 The Lord's Incarnation is unlike the *Jiva's* reincarnation. The former is due to His unfettered Mercy the latter is due to *Karmic* compulsion. Both are however eternal.

4. The Lord though master of *Prakṛiti*, is through His *Māya* born by his gracious wish to be embodied in *Prakṛiti* to save erring humanity जगत्पमानो बहुधा विजायते—says *Śruti* (Scripture)

5 God's immanence and transcendence and

His omniscience and omnipotence are in no way inconsistent with His gracious incarnation.

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

6 The doctrine of Incarnation is the sole possession and peculiar glory of Hinduism

7. There are full incarnations i.e पूर्णवतार (like Krishna), and also *Amsavataaras* (अंशवतार) i.e partial manifestations

8. A beautiful stanza in the Bhagavata says that the Lord's birth as son to human beings is like the birth of the full moon in the Eastern sky—an occasion and not an effect.

देवक्या देवरूपिण्या विष्णु सर्वगुहाशय ।

आविरासीद्यथा प्राच्या दिशिन्दुरिव पुष्कलः ॥

(X Skandha, 3rd Adhyaya, Verse 8)

9. God uses Prakriti to disclose human manifestation But He is the lord of Prakriti while the jiva's human embodiment is due to the power of Prakriti

10 The three Indian schools of thought quarrel over the reality or the apparent character of the incarnation and the significance of Maya But the fight is more apparent than real In relation

to the Cosmos the Lord has various *विभक्तविराट*. Apart from such relation to the world He is *Sacchi tananda*. Emphasis on either aspect brings about the quarrels of logicians. But the scripture is clear enough on the point. Whether the embodiment is called *शुद्धसत्त्व* or *अप्राकृत*, the fight is mainly one of words and not one of facts.

11 It has been well said

देवानां अवसिद्धार्थमाविमर्शति सा यदा ।

उत्प्रेति तदा लोके सा निष्प्राप्यमिधीयत ॥

12 If He who is beyond the planes of mind and speech and sight can come into the plane of mind is there anything to obstruct His coming into the plane of speech or the plane of vision?

13 The following verses are beautiful and reveal to us beautiful aspects of the same truth

कृष्णमेतमवेहि त्वमात्मानमखिलारमणाम् ।

अदिताय सोऽप्यत्र देहीवामाति मायया ॥

अहो मायमहो मायय नन्व ॥५५वीकृतम् ।

यस्मिन् परमानन्द पूर्णं ब्रह्म सनातनम् ॥

(*Krishnakarnamrita*)

14. The two words *प्रकृति* and *माया* relate to the same truth *माया तु प्रकृति विद्या*. They are both used here to indicate the material and the power *देवात्मसक्ति त्वत्वेनिगूढाम्* । Sri Sankaracharya says in

his Sutra Bhashya . स्यात्परमेश्वरस्यापीच्छावशान्मायामय कर्ष साधकानुग्रहार्थम् । Sri Ramanujacharya says that माया means संकल्प. Sri Madhvacharya says that it means ज्ञान or इच्छा. Sri Venkatanatha objects to this. But in the light of what I have stated above it is clear that these meanings are not in vital conflict with the proper advaitic conception of *Maya* distinguishing between Maya in relation to the Cosmos and Maya in relation to Brahman.

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

O Bharata, whenever there is the weakening of Dharma and there is the rise of Adharma, I create Myself

NOTES

1. *Dharma* referred to here is Varnashrama Dharma, the source of all good here and hereafter. Such is the description and interpretation in Sri Sankaracharya's Bhashya वर्णाश्रमादिलक्षणस्य प्राणिनामभ्युदयनिश्रेयससाधनस्य

2. Dhanapati says that the Lord indicates that Arjuna, being a man born in the holy land and the line of Bharata should not act against Dharma

and that hence he is addressed by the Lord as Bharata in this verse

8 The Lord says that He incarnates whenever Dharma is overborne by Adharma

4. It is not to be understood that the Lord has an effect the suppression of Adharma only by incarnating in the world His will is enough. But out of His grace to show his beauty and Love to all and draw their eyes and hearts to His lotus feet and to establish Dharma by precept and practice He incarnates in the world Sri Madhvacharya says न न मनैव परिनायादिक कथमिति नियम । तर्थापि लीळया स्वभावेन यथेष्टकारी । तथा शोक । देवस्यैव स्वभावोऽयम् । लोकावतु लीला देवस्यम् ।

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥

For the protection of the righteous and the destruction of the unrighteous and for the firm establishment of Dharma, I incarnate from yuga to yuga

NOTES

1 The Incarnation does not wait till there is नाश (destruction) of धर्म He comes when there is क्षमनि (languishing) of Dharma and when there is

the rising up (अभ्युत्थान) which is far less than the triumph of Adharma

2 These are times when He comes himself as in the case of Lord Krishna. At other times we have *Amsavataaras* and *Avesavataaras*. The present stanza and the preceding stanza refer to these two facts

3 The important thing to remember is that in both cases the cause is His grace and His incarnation is not like our birth which is कर्मवश (due to the power of *Karma*)

4 Incarnations take place more than once in the same yuga when the conditions require the Lord's incarnation

5. 'Sri Madhvacharya well refers to a scriptural passage which says

पूर्वोऽयमस्यात्र न किञ्चिदाप्य तथापि सर्वाः कुरुते प्रवृत्तीः ।

6 Such punishing of the wicked also is for their good and out of love and grace. The निग्रह (punishment) is really *Anugraha* (grace). It is well said लालने ताडने मातुर्नाकारुण्य हि यथार्थके । तद्वदेव महेशस्य नियन्तुर्गुण-दोषयो ॥

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९ ॥

He who thus truly knows my divine birth and action, does not on leaving the body attain birth again but attains Me, O Arjuna

NOTES.

1 He who knows and realises the Lord truly attains Him

2 तस्यैव तस्य — स्वभाव (nature)

वीतरागमयक्रोधा मम्मया मामुपाश्रिता ।

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भाषमागता ॥ १० ॥

Freed from attachment, fear and anger realising oneness with me, taking refuge in Me — many persons, purified by the austerity of wisdom, have attained My being.

NOTES

1 Knowledge is the true and effective liberator The Lord says न हि ज्ञानेन सर्वत्र परित्रयिष्ये विद्यते ।

2. परम तपः is thus defined मनसबन्धित्वात्मा च मेकमेव तपः It is the steady direction of the mind and the senses towards Him

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव मज्जाम्यहम् ।

मम परमोऽनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः ॥ ११ ॥

In whatever way men approach me, even

so do I come to them. O Partha, from all directions, men tread the path that leads to me.

NOTES

1. The fruit is proportioned to the desire and the endeavour Those who desire fruits lower than Moksha get them He gives jnana to the Mumukshu. He gives Moksha to those who yearn for liberation and practise perfect renunciation as stated in the last verse The Lord says later on

चतुर्विधा भजन्ते मा जना. सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुर्योगी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥

2. Sri Nilakantha well says that he who loves or hates man who is God's reflection loves or hates God and gets fitting fruit This does not mean God's kindness or unkindness but such is His law which is also Love He says ततश्च मद्विभूते प्राणिजाते यथा यः प्रीतिं द्वेष वा करोति तस्मिन्प्रतिविम्बभूतेऽहमपि प्रीतिं च द्वेषं च करोमि । विम्बपूजापरिभूवौ प्रतिविम्ब एव संक्रामतोऽतो न मम वैषम्यनैर्घृण्ये स्त । तस्माच्छ्रेयोऽर्थिना सर्वस्य कल्याणायैव यति-तव्यमिति भावः ।

3 A passage in the Agneya Purana says

अन्यदैवतपूजापि यस्मिन्नन्ते समर्पिता ।

स्वर्गादिफलहेतु स्यान्नान्यथा त भजेद्धरिम् ॥

4. Hence the Lord has no preferences The

fruit is proportioned to the desire and the end of
your

काङ्क्षन्त कमणा सिद्धिं यजन्त इह वेधताः ।

क्षिप्रं हि मानुषे लाफ सिद्धिमयति कमजा ॥ १२ ॥

Those who desire the fulfilment and success of actions worship the Lords because the successful fruition of actions is quickly attained in the world of men

NOTES

1 The Lord says that all do not realise the supreme Lord because desirous of quick fruitions of actions men seek the grace of various deities by worship. They are unable to rise to the heights of निष्कामकर्म and निष्कामभक्ति. But even they tread His path because such worship will generate eventually Nishkama Karma and Bhakti and lead to the attainment of the Supreme

2. The Lord says later on

वेत्स्यन्त्यव्ययतामसा यजन्ते धृष्ट्यान्विताः ।

तेऽपि मामेव कीन्ते य मम-अविधिपूर्वकम् ॥

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मधिभागम् ।

तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥ १३ ॥

The fourfold caste division was created by me

through differentiations of Guna and Karma (quality and action) Though I am the creator of it, know that I am the eternal non-doer and witness

NOTES

1 The Lord explains why it is that men take to diverse forms of search and worship It is owing to their potential deeds and desires that have led to their birth They follow My path as their birth into the various castes is due to My direction It is on earth that men do work as the result of potential deeds and desires and attain to the lower or the higher fructions according to their faith and endeavour

2 चातुर्वर्ण्यं has been defined as चतुर्णां वर्णानां हितं चातुर्वर्ण्यम् ।

3 Diverseness of desires and deeds is due to diverseness of initial endowment of potential desires and deeds Sri Madhusoodana says शरीरारभकगुणवैभवादेव न सर्वे समानस्वभावाः - But all tend eventually towards His path and all fulfil their being by work and worship.

4 Nilakantha says that the Lord's view is that He has created the world of men conformably to deeds and desires, and as all the devatas are His

children worship to th so also pleaseth Him
 चतुर्धातुस्य पुण्यकर्मण्यं गृह तदाऽऽवदातानामपि मनुष्याणां श्रीया
 विदुरिष तदात्या ममेव कृत्तारस्तीत्ययः ।

5 गुणकर्मिनामय — Divergence of qualities and deeds are the cause and the effect of births. These are the result of creation and not subject to human alterations. But this does not mean any disparagement or inequality. Certain qualities and deeds are common to all (सामान्यम) others are differentiated according to birth निष्कामकर्म in the long of the actions enjoined on each caste and भक्ति which is common to all bring the same blessed fruits to all. Divergence of actions does not mean divergence of hearts. The caste system is perfectly compatible with peace, love and democratic equality and is in fact the only secure basis of these.

न मा कमाणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले सन्देहः ।

इति मां यादमिजानाति कर्मभिन स पश्यते ॥ १४ ॥

He who knows that actions do not bind me and that I have no desire for the fruits of action is himself not bound by its actions.

NOTES.

1. The Lord says that his action not being due to desire but being due to grace and mercy

do not fetter him with the bonds of reincarnation and birth He is always Perfect and Free.
आप्तकामस्य का स्पृहा.

2 He who realises God like this is himself freed from the fetters of birth -because in him also the drivings of desire and the false sense of कर्तृत्व (agency) cease to be

3 The Ishopanishad says well

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजिविषेच्छत समाः ।

एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

4 Naradiya Purana says

कर्तापि भगवान्विष्णुरकर्तेति च कथ्यते ।

तस्य कर्ता यतो नान्य. स्वतन्त्रत्वान्महात्मन ॥

5 God's actions are due to grace and mercy and not to desire and passion

अकक्षन्नपि देवोऽसौ नेच्छते लोकवत्परः ।

न ह्याग्रहस्तस्य विष्णोर्ज्ञान कामो हि तस्य तु ॥

6 Realising Him and His *Leelas* results in our attaining similar freedom from the bondage of actions

ज्ञात्वा तमेन मनसा हृदा च भूयो न मृत्युमुपयाति विद्वान् ।

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।

कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ॥ १५ ॥

Knowing thus, action was performed by the ancient seekers after liberation. Do thou, therefore, perform action as did our forefathers in the olden time.

NOTES

1. If we have not yet realised Truth we must do our duty for the attainment of purity and vision. If we have realised it we must do duty for the sake of the proper guidance of the world. Sri Sanharacharya says: यथानामइत्तं तदात्मव्यप्यं तत्प्रापये श्लोकमहायम् ।

2. That the path has been trodden by the ancient seekers and seers is a proof of its being the right path.

A beautiful stanza in the Bhagavata says.

एष एष हि मोक्षार्थो दिवः पन्थाः सनातनः ।

य एवं जानुषतस्सुखं भवति नानाद्वयः ॥

किं कर्म किमकर्मेति कथयोऽप्यत्र मोहिता ।

तत्ते कर्म प्रयस्याभि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽश्रुमाक्ष् ॥ १६ ॥

Even sages are bewildered as to what is action and what is non action. I shall therefore declare to you what is action, by knowing which you shall be freed from the bondage of inauspiciousness (i.e., samsara or birth and death)

NOTES

1 The Lord emphasised in the previous verse the fact that the auspicious path of Dharma was that trodden by the ancient seekers after liberation. Why did the Lord emphasize in this? Was there any difficulty in knowing the path? Yes, says the Lord, it is difficult to know the true path. I shall reveal it to you.

2 Further, what is required is not a blind following of the path trodden by the ancient seekers, but an intelligent following of it. अवश्यकवेऽपि न कर्मणो गतानुगतिकतया बुद्धान् कर्तव्यम् । किं तु “ज्ञात्वा धर्माणि कुर्वीत” इति वचनात् कर्माश्रितं किञ्चिद्विशेषं ज्ञापयितुमुपोद्घातयति (Sridhara)

3 Sri Ramanujacharya says that अकर्म means the nature of the soul, अकर्मैति कर्तुरात्मनो यथात्मज्ञानमुच्यते ।

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७ ॥

One must know the nature of the enjoined action; one must know also the nature of what is the prohibited action; and one must further know the nature of non-action. Mysterious is the true nature of action.

NOTES

1 Doing enjoined actions and refraining from prohibited actions and realising the detached nature of the soul—must be intelligent acts and not acts blindly done

2 The *Obhandogya Upanishad* says यदेव विद्यया करोति धनस्योपनिषदा तद्वत् वीर्यवत्तर भवति ।

3. The Lord means to lay down here the true nature of *Pravritti* and *Vivritti*.

4 Sri Ramanujacharya takes अकर्म to mean ज्ञान and विकर्म to mean विविधकर्म एव निश्चयैर्मितिककाम्यकर्माणि ।

5 Sri Madhva interprets कर्मणः as— कर्म न (नः Karma is from God) So also विकर्म and अकर्म are from God. They flow from a Divine cause and hence the difficulty to fathom them.

अज्ञात्वा मगवान् कस्य कर्माकर्मविकर्मकम् ।

दर्शनं नाति हि मुने कुतो मुक्तिश्च तद्धिना ॥

कर्मव्यकर्म य पश्येत्कर्मणि च कर्म यः ।

स बुद्धिमानमुच्येत स युक्तः कर्मकर्मकृत् ॥ १८ ॥

He who sees non-action in action and action in non-action is the wise one among men; he is the *yogi* and he is the full performer of action

and we do not protect him एवमीदासीभ्यमकमापि उच्यते
परिद्रावामायाद्विक्रमाणि पश्यन्त्यसि ।

6 Even karma becomes *akarma* (inaction) if there is no *śradhdhā* faith and *likarṇa* if there is *hṃsa* (ostentation)

अथयथा कृतं तत् तपस्यतः कृतं न यत् ।

असादृत्युच्यते पापं न च तपस्य नो इह ॥

अरदारि कमायमयकराण्य मयः श्रवण-अभ्ययाकृतानि ।

मानाप्रहात्रमुत मानमान माननापीतमुत मानयः ॥

7 Śrīdhara points out that the non-doing of an enjoined act is like the doing of a prohibited act in the production of evil consequences अकमाणि वा विहिताकरणे कर्म यः पश्येत्तस्य प्रत्याग्यात्पादकत्वेन पन्थहेतुत्वात् । Nilakantha also says विहिताकरणं प्रतिषिद्धकरणे च कर्म हिरेव भवत् । अकमतो विव्यक्तं प्रह्लादप्रसादात् कृयात् न स्वकर्माणि तादृशप्रसादात् कुर्यादित्यर्थः ।

7 The true non action is when through action action falls off and the soul attains *brahmā* स्थितिः ।

न कर्माणि सन्त्ये ॥ कर्माणिस्वयमेवेत्यर्थः ।

8 Another philosophic meaning of this stanza is given by Madhusoodana He who sees *akarma* (Brahma) in *karina jnana rupa* (action of the form of jnana) and who sees *likarṇa* (the whole cosmos) in *Akarina* the subject is the truly wise man

9. Sri Madhvacharya gives us another aspect. He says that we must see *akarma* (that we are not the real doers and that god is the real agent) in *karma* and that we must see *karma* (god's ever watchful protective work) even in *akarma* (our inaction and sleep). Karma, according to this great teacher, means here *jiva*, and *akarma* means god. कर्मणि क्रियमाणे सति अकर्म यः पश्येद्विष्णोरेव कर्म नाहं चित्प्रतिबिम्ब किञ्चित्करोमीति ।

10 Sri Ramanujacharya says that *akarma* is *jnana*, that *karmayoga* and *jnanayoga* (in the sense of the realisation of the nature of the *jiva*, आत्मयाथात्म्य-ज्ञान), are interdependent and interconnected, that the proper doing of *karma* is when we know the real nature of the soul and that the realisation of the nature of the soul is an internal *karma*.

11 The idea contained in this verse is thus stated in Srimad Bhagavata

यथा भ्रमरिकादध्या आन्यतीव नमोन्तरम् ।

चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्तृवाहं धिया स्मृत ॥

12 The commentaries contain mutually destructive criticisms in regard to the meanings and aspects indicated above. I strongly deprecate the revival of such controversies, because when we adopt the method which I beg leave to adopt and to suggest as the right method of a compositeness of out-

look in which all angles of vision have a place in the fulness of realisation all concordant notes have a place and have each its due place.

13. Janaka and Suka are our highest examples to illustrate the meaning of this great verse.

यस्य सर्वे समारम्भा कामसकल्पपरिजिता ।
वानाप्रिङ्ग्यकमाण तमाहु पण्डित युधा ॥ १९ ॥

The wise men call him a man of realisation whose undertakings are all free from desire and egotism and whose actions are burnt up by the fire of wisdom.

NOTES

1. *bankalpa* (egotism) is the cause of *kama* (desire).

2. The wise man's work will be due to his desire of helping the world's evolution (*lokasangraha*) or the bare maintenance of his body (*जीवनमात्रार्थ*).

3. The scripture says.

यदा सर्वे अभ्युच्यन्ते कामा यदस्य हृदि स्थिताः ।
अथ मर्योऽमृतो भवत्यत्र मया समस्तुते ॥

4. The conquest of the bondage of karma is thus described in the following *sutra* :

तदधिगम उत्तरपूषापसारश्चयनिनाशः सद्यप्यद्यात् ।

5. Sri Ramanuja thus beautifully describes *sankalpa* प्रकृत्या तद्गुणैश्चात्मानमेकीकृत्यानुसंधान सङ्कल्पः ।

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यवृत्तौ निराश्रयः ।

कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः ॥ २० ॥

Having abandoned clinging to the fruits of actions, full of eternal contentment and not dependent on anything else, though engaged in doing action, he does not do anything

NOTES.

1. He does his work to help the world or to prevent censure by the pure. He is contented and self-dependent.

2 When work blossoms into worship and worship fructifies into realisation, the bondage of work ceases.

निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।

शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ २१ ॥

Without desireful expectation controlling the mind and the body and the senses, having relinquished all acquisitiveness, doing only such acts as are necessary to maintain the body, he does not commit any sin.

NOTES

1 मनः, बुद्धि, चित्त, and अहकार are aspects of mind. They are reason determinative faculty memory and egoism.

2. In the case of ascetics various abstinences are enjoined

मधु मांस च मय च सामूह्यं तन्ममोपयम ।

साध्यान्ध्रौ यवशुक्राक्षपा कान्ता च कामनम् ॥

यश्चञ्चलमसतुष्टो यः क्षतीतो विमत्सरः ।

समं सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निषिध्यते ॥ २२ ॥

Content with what is got without effort, and fettered by the pairs of opposite, free from envy and hate, even minded in attainment and non attainment—he though doing actions, is not bound thereby.

NOTES

1 The same idea is conveyed in the verse

अमाचित्तमसक्लृप्तमुपयमं यश्चञ्चलः ।

2. Ascetics should have the minimum of possessions.

क्षीपीनमुगलं वासं कम्प्यौ क्षीतनिवारिणीम् ।

पादुके चापि एहीयात्कुम्भाभान्यस्य र्धमहम् ॥

3. These verses give us the key to that power of transmutation by which actions lose their ironness of binding power and become the gold of bliss.

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।

यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥

In the case of him from whom attachment has gone, who is liberated, whose mind is centred steadfastly in wisdom and who does work in a spirit of sacrificial offering to God, all action dissolves away.

NOTES.

1 The same idea is expressed in this verse also. These verses teach us the mystic secret of making actions the means of liberation

2. It is well said

न्यायागतधनस्तत्त्वज्ञानानिष्ठोऽतिथिप्रिय ।

श्राद्धकृत्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते ॥

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥

The means of oblation is Brahman, the clarified butter offered is Brahman ; the offering is by the priest who is Brahman in the fire which is

Brahmin, the place of attainment is Brahman through the realisation of action as Brahman

NOTES

1 In the case of the wise who work for loka sangraha the realisation of God in everything is full and perfect and in their case *karma* is really *akarma*. This is what is called यथाकृत्याय (the motive determines the fruit)

2. In him there will be no distinctions of desires or expectations, and no ideas of किर्या, किर्य and किर्य. Such is इतिवत्.

3. The Vartikakara says well

कारकम्वहार हि दृढं यस्तु न वीक्ष्यत ।

दृढं यस्तुनि छिन्नं च कारकम्वहृतिः कृतः ॥

4 Sri Ramanuja, consistently with his philosophy explains the underlying idea thus मद्भारम कृतया मद्भूतमात्मन्यस्य गन्तव्यम् । मुमुक्षुना क्रियमाणं कम परमं ज्ञातव्यमेवेत्यनुप धान्युक्तया ज्ञानाकार माध्यात्म्यावसाकनसाधनं ज्ञाननिष्ठाव्यवधाननेत्यर्थः ।

5 Sri Madhva appropriately quotes the following verse from Padma Purana.

त्वदधीनं यतः सर्वमतं सर्वो भवानिति ।

6 The difference between the school of thought which says तत्त्वस्य and that which says

तदर्धनं is in relation to what the former calls the पराकाष्ठा. So far as the negation of egoism and the affirmation of bliss through realisation of God are concerned, both agree. In the present verse it is the latter aspect that is stressed and we should not bring in discussions about the former.

दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।

ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैव जुह्वति ॥ २५ ॥

Some yogis perform sacrifices to the Devas (god-), others offer the self as sacrifice by the self alone in the fire of Brahman.

NOTES

1. The former half refers to the performance of Darsapoornamasa, Jyotishtoma, and other sacrifices. The latter refers to the realisation of the identity of soul and God through meditation. Sri Sankara says

सोपाधिकस्यात्मनो निरुपाधिकेन परब्रह्मस्वरूपेणैव यदर्शनं स तस्मिन्
होमः तं कुर्वन्ति ब्रह्मात्मैकत्वदर्शननिष्ठा इत्यर्थः ।

श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति ।

शब्दादीन्विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥ २६ ॥

Some offer as sacrifice the ears and other senses in the fires of self-control. Others offer sound and other sense-objects in the fires of the senses.

NOTES.

1. *सम* is धारणा, ध्यान and समाधि. The *Homa* stated in the first half of the verse is perfecting *प्रसाधार* into धारणा, ध्यान and समाधि.

2. The *homa* (oblation) stated in the second half of the verse is the sensing of permitted things by excluding forbidden things. Sri Sankara says,

धात्रादिभेदवच्छेदप्रद्वय होम मन्वन्त ।

3. These are the gradations of self control resorted to so that we may become experts in self control which alone leads to the bliss of self realisation.

4. That different forms of self control lead to different attainments is thus stated in the *Yoga sutras*: धुवनज्ञानं सूर्यं समवायम् ताराभ्युद्गमं चन्द्रोपेक्षुति पादानिष्ठम् । If the ear is self controlled in the *Ana hata Dhrani*, *Dasavadus* (10 sounds) are heard.

सर्वाणामिन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।

नारमसममयागाभौ जुहति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥

Some offer all the actions of the senses and of the vital energy as oblation in the fire of the yoga of self-control kindled and illumined by wisdom.

NOTES

1. The five *jnanendriyas* the five *karmendriyas* and the five vital energies and *Manas* and *Buddhi*

form the *Linga Sarira*. The homo of this in *Nirodha Samadhi* means the absorption of it in the *Atman*.

2 Sri Ramanuja says मनस इन्द्रियप्रवणतानिवारणे प्रयतन्त इत्यर्थः ।

द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञा योगयज्ञस्तथापरे ।

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः सशितव्रताः । २८ ॥

Some perform the sacrifice of wealth; some perform the sacrifice of austerity; others perform the austerity of Yoga; others perform the sacrifice of Vedic study; yet others perform the sacrifice of the investigation of the meaning of the Veda, others are practiced strivers who have perfected and fulfilled vows.

NOTES

1 द्रव्ययज्ञः Those philanthropists who sink tanks, wells, etc., and form flower gardens etc. These acts of philanthropy come under दत्त and पूत.

वापीकूपतटाकादिदेवतायतनानि च ।

अन्नप्रदानमारामं पूतमित्यभिधीयते ॥

शरणागतसंत्राण भूतानां चाप्यर्हिसनम् ।

बहिर्वेदि च यद्दानं दत्तमित्यभिधीयते ॥

Sri Ramanuja says द्रव्ययज्ञाः न्यायतो द्रव्याण्युपादाय

द्वयतापनं प्रयतन्तः । (They get wealth by proper means and use it to worship God)

2. तपोवृत्ताः—Chapter XVII verses 11 to 18 describe the tapas of body speech and mind

3. दानवृत्ताः—This refers to the *ishhina* *teja*

1. सचित्तवृत्ताः—Refers to what are called *Muhurritas* in the Yoga Shashtra. The five *yamas* are *ahimsa satya asteya brahmacharya* and *aparigraha*. If these are practised at all times in all places and under all conditions they are called *Muhurritas* ते जातिदुष्काःसमयानवस्थिमा सावभावा महाव तम् । Only in this way can *Kama* *Krodha* *Lobha* and *Moha* be triumphantly and finally overcome. Sri Madhusoodana says

तत्राहिंसा धर्मया क्रोधस्य प्रह्वयैवेण वस्तुविचारेण कामस्य, भक्षेया परिग्रहकृतेऽप्यन्तोवेण लोभस्य, श्रद्धा यथापमानस्येण विवेकेन मोहस्य समूहानां सर्वेषां निवृत्तिरिति दृष्टव्यम् ।

अपाने जुहुति प्राण प्राणोऽपान तथाऽपरे ।

प्राणापानमती द्यूता प्राणायामपद्यथाः ॥ २९ ॥

Others offer as sacrifice the outgoing breath in the incoming breath and the incoming breath in the outgoing breath, thus stopping the courses of the intaken and outgoing breaths and devoted to the performance of *Pranayama*.

NOTES.

1. This stanza refers to पूरक, रेचक, and कुम्भक

2 Patanjali says in Yoga sutras

तस्मिन्सविश्वासप्रश्वासयोगातिविच्छेदलक्षण प्राणायाम ।

3 The spiritual science of Pranayama is dealt with at greater length in Chapter VI of the Gita

4 Pranayama enables the yogi to regulate and control and restrain the flow of vital energy, leads to concentration of mind, and results in prolongation of life The transference of breathing from the realm of involuntary action to the realm of voluntary action is one of the most powerful means of enabling the mind to gain in steadiness and vision and power It leads to enfranchisement from desire and the self-direction of the mind towards God

अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुहति ।

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा. ॥ ३० ॥

Others who take food in measure perform the sacrifice of Pranas in Pranas All these are knowers of sacrifice and are men whose sins have been destroyed by sacrifice.

NOTES

1. नियताहाराः In Chapter VI of the Gita the Lord says that measure in food and sleep and work

and rest is essential to Yoga (See verse 16 17) It is further said

हो नागा पूरयद्भेस्तायनकं प्रपूरयत् ।

मास्तस्य प्रसारये सनुयमवयवमत् ॥

2. प्राणान्मार्गेषु शुद्धति—Bri Shankaracharya says that the transmutation of uncontrolled breath into controlled breath is itself described here as a *homa* or sacrifice.

3. Nisakanta says that the above words refer to the *sap* of the senses in the mind (*manas*) of the *manas* in the *chitta* and of the *chitta* in the *ahankara*.

4. Madhusoodana says that the above refers to a fourth *Pranayama* or *केवल कुमक* i.e., the attainment of suspended breath and *Samadhi* without going through *रेक* or *पूरक*—in which all the *Indriyas* are controlled and are in a condition of *sap*.

5. Brihadara quotes in this connection two beautiful verses

सकारेण बहिषाति इक्षोमे विद्योतुनः ।

प्राणास्तत्र स एवाहं हस इभनुविन्दयेत् ॥

यथा यथा सदाभ्यासात्मनस स्थिरता भवेत् ।

बाहुवाक्कायवर्ष्मणा स्थिरता च तथा तथा ॥

6. The Bruti declares

यच्छेदशब्दमपी प्राणस्य यच्छेदज्ञान आत्मनि ॥

7 Sri Madhavacharya quotes the following verse:

यदस्याल्पाशनं तेन प्राणाः प्राणेषु वै हुताः ॥

यश्च शिष्टानृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।

नायं लोकोऽत्ययश्चस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥३१॥

Those who partake of the ambrosial food which forms the sacrificial remains attains the Eternal Brahma. Even this world is not for the non-performer of yajna ; how then the other, O best of the Kuru line ?

NOTES

1. The above-said sacrifices lead to God through purity of mind (*chitta suddhi*)

2. Neelakanta thinks that the yajnas refer to the daily five *yajnas* (देवऋषिपितृभूतातिथियज्ञ)

3 अयं लोकः Sri Ramanujacharya well explains this as meaning this Prakrita loka with Dharma, Artha, and Kama. The परलोक is Moksha. नायं लोकः न प्राकृतलोक. प्राकृतलोकसंवन्धि धर्मार्थकामाख्य. पुण्यार्थो न सिध्यति कुत इतोऽन्यो मोक्षाख्यः पुरुषार्थः । परमपुरुषार्थतया मोक्षस्य प्रसुतत्वात्तदितरपुरुषार्थोऽयं लोक इति निर्दिश्यते स हि प्राकृतः ।

एष बहुविधा यज्ञा पितृता मत्स्ये ।

कर्मजान्पिदि तान्सर्वानपि यात्या विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥

Thus sacrifices of various forms are elaborated in the Vedas. Know that all of them are the effects of action (physical, verbal, and mental). Knowing this, thou shalt attain liberation.

NOTES

1. Sacrifices are thus the means and not the end or the goal. The Atman is Eternal Peace and Love and Joy. They lead to a realisation of the true nature of the Atman through Sattvajnana. भवतो मय पुण्यः भवतो न हि यजनः (Scuti.)

2. In the Paishacha Bhāṣya by Hanuman it is well said. एते यज्ञाः परमात्मनः प्रयागमात्मनभूताः ।

धेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञानयज्ञ परतप ।

सर्वं कर्माणिष्ठ पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥

O Parantapa, the sacrifice taking the form of wisdom is more auspicious than sacrifice of wealth and other material things. All action in its entirety, O Partha, attains its fulfilment and consummation in wisdom.

NOTES

1 Karmas lead to fruits, wisdom is not causal but only revelatory

2 Sri Ramanujacharya thinks that in this verse the Jnana element in Karma Yoga is shown to be higher than the mere Karma element in it

3. True work is that which leads to worship and wisdom

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥

Know thou this by prostrating thyself and by frequent questions and by service The wise who have realised the Truth will then impart wisdom to you.

NOTES

1 Reverence, interrogation, and service—all are required in the pupil In the teacher wisdom and realisation are required Else instruction has no fruitfulness उक्तज्ञानाद्भवेत्कार्यं नान्यैरिति हरेर्मतम् ॥

2 The pupil must interrogate about spiritual matters. The whole framework of the *Kenopanishad* shows thus A beautiful Stanza says

कथं बन्ध. कथं मोक्षः कस्य केन विमुच्यते ।

नित्याविद्ये कथं भूते कोऽहं हृदयमिदं च किम् ॥

3. The Sruti says तद्विज्ञानार्थं स गुरुयेवाभिगच्छेत्सुवि
त्सामिः प्राप्तिव श्रद्धावि ।

4. The quickening of truth in us can be caused only by soul acting on soul

वज्रात्पा न पुनर्मोहमेव याव्यसि पापकथ ।

येन भूतान्यत्र तेन द्रक्ष्यव्यारमन्त्ययो मयि ॥ ३५ ॥

Having known that, you will not, O Pandava,
again have any delusion as now By knowing
that, you shall realise the entirety of creation in
the Atman and then in Me

NOTES.

1. This shows that only through the discipli-
nes of wisdom can we attain self realisation and
God realisation Sri Sankaracharya says that this
means self realisation as identical with God. Sri
Ramanujacharya says that it means the realisation
of the true nature of all souls and their similarity
to God Identity is emphasised by the former and
equality by the latter Sri Ramanuja says that Jivas
have ज्ञानाभारतया साम्य and भगवत्सत्त्वसाम्य Sri Sankara
says that the verse refers to क्षयप्रशङ्कसम् ।

मयि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकथम् ।

सर्वे ज्ञानरूपेणैव यज्जिज्ञासतस्त्विति ॥ ३६ ॥

Even if you are the most sinful of all sinners, you can cross all sin with the raft of wisdom.

NOTES :

1. *Papa* (sin) includes all karmic bondage the bondage of Dharma and Adharma Sri Sankara-charya says धर्मोऽपीह मुमुक्षोः पापमुच्यते ।

2 Wisdom is the supreme purifier and burns up all Karmic taint

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्मससात्कुर्वतेऽर्जुन ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुर्वते तथा ॥ ३७ ॥

As the well-lighted fire reduces all wood to ashes, even so does the fire of wisdom reduce all actions to ashes.

NOTES:

1 Jnana burns up all *Sanchita* (acumulated and *Agami* (future) *karmas* *Prarabdha* (that fragment of our *karmic* sum total which has begun to bear fruit) alone must be worked out The *Brahma-sutras* say

तदधिगम उत्तरापूर्वार्धयोरश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात् ।

इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु । भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते ।

2 The *Srutis* says

तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये ।

निदत इदमपि परिउपगतं सर्वप्रथमाः ।
 धीनन्ते नास्मि कर्मोपि तस्मिन्त्य परावरे ॥
 तदथा पुनरप्युक्तं भाषो न हि सम्भ्यन्त
 एवमर्थादि पारं कर्म न शित्यते ।
 तदपेक्षीकृतमपि श्रोतं प्रवृत्त
 एव हास्य गरी पाप्मानं प्रवृत्त ॥

4 There are also *Illikari purushas* who as the result of *uparitas* are, though of attained wisdom, bound by the Eternal Will to the fulfilment and discharge of certain cosmic offices and functions.

'यद्यदपि कृतमवाप्तं तदपि कृतं' (say the *Brahma Sutra*—)

न हि ज्ञानेन सहस्रं पपि न मिदं विधत्ते ।
 तस्यैव योगसिद्धिः कालनामनि विन्दति ॥

Verily there is in this world nothing equal to wisdom as a purifier. Therefore in due time he who is perfected in Yoga realises and attains It in the self.

Notes.

1 By karma alone karma cannot be overcome
 कर्मणा कर्मनिर्हासो नैवास्त्विति इत्येते ।

Yogasamsiddha means perfected through karma yoga and samadhi yoga (Sri Bankaracharya) Sri Ramanujacharya thinks that it means karma yoga.

अद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥३९॥

The man who is full of faith, who is devoted to it, and who is of controlled senses attains wisdom ; and having attained wisdom, he will attain soon the supreme peace.

NOTES

1 अचिरेण i.e. soon This means 'at the end of Prarabdhakarma' (action which has begun to bear fruit).

2 As a light dispels darkness of its own power and not with other aid, so doth wisdom dispel karmic bondage.

3. Faith is essential अस्तीत्येवोपलब्धव्य

4 Wisdom alone effects liberation The Sruti says

ब्रह्मविदाप्नोति पर ।

ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै ।

ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति ।

तमेवं विदित्वातिमृत्युमेति ।

य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ।

अशब्दाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥

The ignorant man, the man who has not faith, and the man who is full of doubt each of these goes to destruction neither this world nor the next nor joy comes to the man of doubt

NOTES

1 The ignorant man can be easily saved the man of unfaith can be saved with some difficulty but the man of hopeless perversity of doubt is very difficult to save. Noolakantha says well. अज्ञः दुष्टेन विश्विस्तु यन्त्रः । अश्रुधाना यन्त्रेन, सुखयामा स्वपाप्य एव ।

2 The doubting man is the agnostic He is generally a cynic a misanthrope and a sufferer rolled into one He is a universal and unhesitating hesitator He will not trust even his friends and hence will not get the blessings of this world He will not trust Scripture and will not hence get the blessings of the other world He will not trust even his food and will lose all pleasure The man of ignorance and the man of unfaith will at least have this world and its pleasures though not the other world

3 Thus while he cannot get even पमार्थस्य, what chance is there of his attaining Moksha?

योगसंन्यस्तकमाणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।

आरमयन्त न कर्माणि निपद्यन्ति धनजय ॥ ४१ ॥

O Dhananjaya, actions do not bind him who has attained renunciation of work through Yoga, who has destroyed doubt through wisdom, and who is ever vigilant.

NOTES.

1 योगसन्त्यस्तकर्म Who has come out of the bondage of Karma by making work a love-offering to God realising the Truth about eternal and non-eternal things

2 There is nothing higher than Self-Realisation The Sruti says आत्मलाभात् परं विद्यते ।

तस्मादक्षानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ।

छित्त्वेन सशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥

Therefore, cleaving asunder with the sword of wisdom the doubt born of ignorance and seated in the heart, be established in Yoga. Arise O Bharata

NOTES

1 The simile is a military simile It is addressed to a warrior The clarion call to him at the end is, arise and march, O Soldier of God, under His Divine command

2. *Arise* Arise and take up thy duty in the true *Karmayogi's* spirit Thy present duty is to fight.

GENERAL CONCLUDING REMARKS

1 The fourth chapter of the Gita is called *ज्ञानकर्मसंन्यासयोग*. In it the Lord tells us the secret of *arataras* the innermost truths of Karma yoga the various forms of Karma yoga the need for knowledge faith and self control and the supreme power of *jnana* (wisdom) Yamaucharya's Gītārthasangraha says well.

प्रसङ्गात्स्वभावमाधोक्तिः कमण्योऽकर्मताऽस्य च ।
भदाज्ञानस्य माहात्म्यं चतुष्पाप्याय उच्यते ॥

2 Sri Madhusoodana says
स्वस्वानीकृत्यबाधेन भाषिधस्य इतीक्यते ।
धीरेण कमनिष्ठा च इतिभोपसङ्गता ॥

Thus ends the Chapter
KARMA BRAHMANNYAYA YOGA.

CHAPTER V

Karma Sannyasa Yoga.

PRELIMINARY OBSERVATIONS

1 As the Lord has taught both Karma Yoga and Karma Sannyasa, Arjuna asks which is the better of the two, and with that question the fifth chapter begins

2 Till now Karma yoga was taught and explained The Lord is going to show that it is the best means of spiritual realisation Till renunciation is attained in full, work must be done in the spirit of the true *Karma yoga* When the spirit of renunciation comes, to steady and perfect it a man may give up works and devote all time to *Samadhi yoga*. We must not prematurely take up the latter or waver between the two Madhusoodana says

तस्मादादौ भगवदर्पणबुद्ध्या निष्कामकर्मानुष्ठानादन्तःकरणशुद्धौ तीव्रेण
वैराग्येण विविदिषायां दृढायां सर्वकर्मसंन्यास श्रवणमननादिरूपवेदान्त-
वाक्यविचाराय कर्तव्य इति भगवतो मतम् ।

3. A beautiful stanza says

कषायपक्षि कर्मभ्यो ज्ञानं तु परमा गतिः ।

कषाये कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्तते ॥

The Vartikakara says—

प्रसङ्गिनादुपाधिष्य नदानुवचनादयः ।

नदानुवाप्ये तु तत्तदागमीत्यन्तीति भुतेवजात् ॥

The Sruti says about renunciation —

नमश्चैव समाप्य गृही भवद्गृहादनी मूल्या प्रमथथादि वतरया प्र

द्वययादिव नमश्चद्गृहादा वनादा यद्वरस्य विरज्यतवहरेव नमजत् ।

1 Sri Ramanujacharya develops his doctrine thus. In the 3rd chapter Karma yoga was taught. In the 4th chapter the superiority of the jnana element in Karma yoga was stressed. In this chapter the importance of jnananishtha in Karma yoga for leading to a realisation of the true nature of the jiva (as apart from God) is shown. He says—
चतुर्थेऽध्याये कमयोगस्य ज्ञानाकारतापूर्वकस्वरूपभेदा ज्ञानाश्रय च प्राधान्यमुक्तम् । ज्ञानयागाधिकारिणोऽपि कर्मयोगस्यान्त इत्यनन्त्यावप्रभावत्वात्पुनरुक्तमिदमेष्टत्वाच्च ज्यायस्त्व सृतीय एवाकम् । इदानीं कर्मयोग-
स्मारमप्राप्तिसाधनत्वे ज्ञानमिष्टायाः चेन्नप्य कर्मयोगान्तर्गतकृतत्वात्पुन-
र्यानमकम् च प्रतिपाद्य तन्मूल ज्ञान च विज्ञोप्यते ।

5 Sri Madhvacharya says that this chapter develops the Karma yoga taught in Chapter III.
सृतीयोऽध्यायेनोक्तमेव कमयोग प्रपञ्चयत्यनेनाध्यायेन ।

6 This chapter is called कमस-न्यासयोगः ।

7 It seems to me that the central truth is that Karma yoga should be performed with an increase

ing realisation of the Eternal Truth, till at last the realisation remains and work falls off, just as in a tree the blossom shines forth till at last the fruit appears and the blossom is shed न कर्मणि त्यजेद्योगी कर्मभिस्त्यज्यते यसौ । We must not be carried away by technical differences of doctrine Making allowance for the verbal differences we must see the real and essential oneness of doctrine and accept it and act on it.

अर्जुन उवाच

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि ।

यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥

Arjuna said

Thou praisest renunciation of action as well as the performance of action, O Krishna Tell me decisively which is the more auspicious of the two.

NOTES

1 Sri Sankaracharya points out that the choice is as between कर्मयोग and कर्मसंन्यास in the case of one who has not attained realisation In the case of him who has attained realisation there is no scope for Karma as he has attained cosmic consciousness.

2 कृष्ण He is so called because he is पापकर्षण, भक्षदुःखकर्षण, सदानन्दरूप । (the destroyer of sins and sorrows and the giver of bliss)

न कर्मणामनारम्भानैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।
न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥

श्रीभगवानुवाच

सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराद्युभौ ।
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥

The Blessed Bhagavan said

Sannyasa (renunciation of action) and Karma Yoga both lead to bliss. But of the two Karma Yoga is better than Karma Sannyasa.

NOTES

1 The Lord has made himself quite clear here and I fail to see how there can be any possible controversy about His meaning. कर्मयोग leads easily through *chittasuddhi* to *jnana* and to *Moksha*.

2 Karmayoga has got in its favour सौकर्य (its being easy), शैघ्र्य (its being quick in fructification) and अनपाय (its not being dangerous).

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ।
निर्व्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

He (the Karmayogi) should be known as the *Nitya Sannyasi* (the perpetual renouncer) who does not hate or desire; for he is free from

the *drandias* (the pairs of opposites), O mighty armed ! and is easily set free from bondage

NOTES

1 The true Karma Yogi is better than the unjust or false Sannyasi. But the true Karma Yogi and the true Sannyasi have and reach the same goal. Even as between them the former has an easier and quicker and less dangerous path

2. The *drandias* i.e. heat and cold joy and pain etc

साध्ययोगो नृपबाला प्रवदन्ति न विद्वता ।

एकमव्यास्थित सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् ॥ ४ ॥

Children, not sages, called *Samkhya* and *Yoga* as separate and diverse. If one is rooted in either he gets the fruit of both

NOTES.

1 How can any one have doubts or disputes after such a declaration? There is *एकत्व* (sameness of result)

2. Nilakanta says that this verse dispels the following doubt. In Karma Sanyasa there is fear of defection (*प्राणादौ*) and in Karma Yoga there is the burden of work (*कर्मभय*). Which is the better of the two? The Lord says that both have the same fruit

3 The फल is stated by Sri Ramanujacharya as *Atmaalokana* (realisation of the Self)

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥

The attainment reached by the *Samkhya*s is reached by the *Yogins* as well. He sees well who sees *Samkhya* and *Yoga* as one

NOTES

1 The same idea is elaborated in this verse

2 Karma Yoga leads to ज्ञाननिष्ठा It has been well said यान्यतोऽन्यानि जन्मानि तेषु नूनं कृतं भवेत् ।

सत्कृत्य पुरुषेणेह नान्यया ब्रह्मणि स्थितिः ॥

संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ।

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥

Renunciation of work, O mighty-armed ! is difficult to attain without Yoga The man of Yoga who is full of devotion attains Brahman soon.

NOTES

1 योगयुक्तः Sri Sankaracharya thus explains its meaning well. वैदिकेन कर्मयोगेनेश्वरसमर्पितेन फलनिरपेक्षेण युक्तः। (Having the scriptural Karma Yoga, dedicated to God and unexpectant of fruits).

2. The Sruti says शान्तो दान्त उपरतस्वितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति ।

3. The following verses thus describe well this *Sadhana*.

विन्नीकृत्य त्रयमाम युद्धावारोप्य नियतम् ।

विजयीत्यत्यूहीत्यस्त्रा विष्ठयिदगुरापत ॥

एषाऽन्युपायः सर्वत्र वेदान्तेषु प्रतिष्ठितः ।

तत्त्वमस्यादिवाक्यायश्चानोत्तरत्यथभाषणम् ॥

4 If an unfit man prematurely performs कर्म-
संन्यास he becomes कर्ममलोभयन्नृद्ध i.e. one who has
lapsed from Karma and Brahma. Hence Karma
Yoga is the easier and surer and better path.

5 The real question is, what is the force of
the वैराग्य ? Do you feel such *Vairagya* that during
all waking moments you are prepared to spend all
your time—till death arrives—in study and medita-
tion? Then the path of विविदिषाकर्मसंन्यास may be taken
Yet pause and hesitate before you take the plunge
The path is difficult. The path of Karma Yoga has
got a real and growing element of *Sannyasa* and is
the easier and surer path and leads to the same goal
Venkatanatha the author of 'Brahmanandagiri
says: सदेतदर्थं तीव्रतरे वैराग्ये संन्यासः, तदभावे कर्मभोग इति
व्यवस्थाधमवान् कोऽपि विरोधः ॥

6. Sri Ramanujacharya says that संन्यास
means Jnana Yoga and that Karma Yoga is better
and easier and surer than Jnana Yoga in leading us

to Atmasakshatkara (Self-realisation). According to him it is after this that Bhakti leads us to Bhagavatsakshatkara (God-realisation).

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥

He who has attained Yoga, whose mind is pure, who has conquered his body and his senses, and whose self has become the self of all creation is unaffected though he is doing work.

NOTES

1 The conquest of the body, the senses, and the mind is thus described by Manu

वाग्दण्डोऽयं मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च ।

यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डीति कथ्यते ॥

2 He is not affected by Karma as he does work only for *Lokasangraha*

3 सर्वभूतात्मभूतात्मा Sri Sankaracharya says that this refers to the identity of souls; Sri Ramanujacharya says that this refers to the equality of souls (as all souls are equal in jnana, only the material bodies being different); Sri Madhvacharya finds herein the similarity of souls as servants or images of God, though souls are diverse and unequal. This is the only and fundamental difference

between the three schools of thought. They agree in the *Sādhana*s and in Atma being Sachchidananda and immaterial and eternal. The solution of the abovesaid only difference is only by each seeing for himself the fact at the end of the common road. I do not propose to discuss the relative merits and demerits of these diverse and different views. They have been discussed for centuries and they will be discussed for centuries more. The common road is untrod and we only got into lanes and discuss the goal in excited groups. I do not propose to go into that question.

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मम्येत तत्त्वविद् ।

पदवस्तृण्यन्स्पृशन्नस्त्रिभक्षन्नाञ्छन्त्यप्यभ्यसन् ॥ ८ ॥

प्रक्षपन्निस्त्र्यस्यन्पूषन्नुन्मियन्निमियन्नपि ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ ९ ॥

The knower of truth must think with his calm and composed mind that he is not himself engaged in any activity—whether seeing, hearing, touching, smelling, eating, going, sleeping, breathing, speaking, discharging, receiving, opening and closing the eyes,—realising that (in these acts) the senses are moving among the sense objects.

NOTES

1 The Advaita school says that this is because the soul is not an actor but is Sachchidananda. The Dvaita school says that this is because the true doer as God and man must give up his false idea of independent volition.

2 The Lord has summed up in this verse the work of the five *Jnanendriyas* and the five *Karmendriyas*.

The soul is not the actor and director in respect of either voluntary or involuntary or reflex actions in the body. By mere mental *adhyasa* it has imposed on itself the idea of being a doer in regard to the voluntary actions alone. The true seer will have the same attitude towards voluntary actions as we have towards involuntary and reflex actions.

ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १० ॥

He who performs actions, surrendering them unto God and giving up attachment, is untouched and untainted by sin just as a lotus leaf is unaffected by the water.

NOTES

1. "Brahma" in this stanza is taken by Sri

Sankaracharya and Sri Madhvacharya as meaning God. Sri Ramanujacharya takes it as meaning Prakriti. As everything emanates from Brahman, Prakriti being only the primary emanation or *sakti*, this process of realising our detachedness and our true nature and realising that the sense-actions are really not a portion of our very Self is the same whether we regard them as the effect of Prakriti (a nearer cause) or as the result of God's *sankalpa* (the ultimate cause)

2. The previous two verses refer to the *Jnana yoga*. This verse refers to the *karma yoga*

कायेन मनसा ध्युष्या केषलेरिन्द्रियैरपि।

योगिनः कर्म कुपन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ ११ ॥

The (karma) yogins perform action—renouncing attachment and for the sake of mental purity—with their body and mind and senses which are freed from the sense of possession and pleasure and full of the sense of surrender of all fruits to God

NOTES.

1. The word केषल has been explained above by a long phrase to bring out its full force as pointed out by Sri Sankaracharya

2 The purified mind, as pointed out in the Bhashyotkarsha Deepika, will rejoice in meditation and selfless aid to others. The purified ears will rejoice in hearing about His love and His blessed actions for the good of humanity. The purified tongue will take what had been offered in His worship. The purified nose will rejoice in the smell of flowers placed in worship at His lotus feet. The purified skin will rejoice in His divinest streams. The purified feet will seek His shrines. The purified hands will worship Him. The purified tongue will utter in gladness His praise and sing His glory.

3 Such holy actions bless not only the doer but also those who follow or applaud them or merely report them or look on them.

धर्मः श्रुतो वा दृष्टो वा कथितो वा कृतोऽपि वा ।

अनुमोदेतो वा राजेन्द्र पुनाति पुरुषं सदा ॥

(Mahabharata Asvamedha parva, chapter 94 verse 29)

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२ ॥

The dedicator of fruits of actions to God by giving up such fruits attains the peace born of such steadfastness (of karma yoga). The man

of unpoised mind is bound, because of its acting under desire and of its attachment to fruits

NOTES

1 The diversity of results of actions is due to the diversity of mental attitudes.

2. Sri Ramanujacharya takes the goal indicated by these verses to be the realisation of Jiva. According to him, as pointed out already the Gita leaves the soul at the end of the Vth chapter in a state of the realisation of the self attained by Karma yoga and Jnana yoga and then teaches the fitted soul the bliss of Bhakti yoga

अपकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखं यशी ।

नयद्वाः पुर देही नय कुपय फारयन् ॥ १३ ॥

Renouncing mentally all actions, the man of controlled senses dwells, neither doing, nor directing action—in the city of the nine gates.

NOTES

1 The city of the nine gates is the body which has nine openings. Neelakanta says that the nine gates are the five *Jnanendriyas*, *Prana*, *Buddhi*, *Ahaṅkara*, and *Chitta*

2. Sri Bankaracharya says that after pointing out that to one who has not attained perfect mental

self-poise and purity the path of Karma Yoga is far better than the path of premature Karma Sannyasa (Vividisha Sannyasa), the Lord declares here that the man of attained self-poise and purity will be a *Jnananishtha* and rooted in *Vidvat Sannyasa*.

3 The other schools especially the Dvaita school say that what is taught is not the renunciation of action but the renunciation of passion.

4 सर्वकर्माणि means all actions including Nitya, Naimittika, Kamya, and *Pratishuddha*

5 Sri Ramanujacharya says well. आत्मन प्राचीनकर्ममूलदेहसन्धप्रयुक्तमिदं कर्मणा कर्तृत्वं न स्वरूपप्रयुक्तम् ।

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगे स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ २३ ॥

The Lord does not, in the case of beings, create doership or action or union with the fruit of action. This is done by Svabhava

NOTES ·

1. Sri Ramanujacharya takes प्रभु as meaning *mu*—consistently with his interpretation of Chapter I to VI as pointed out already

2. *svabhava*. This is a word about which controversy has raged. Sri Sankaracharya takes it to mean Avidya or Maya or Prakriti. Sri Rama-

nijacharya takes it to mean as the sum total of
 10000. Sri Madhvacharya takes it to mean God.

नादृष्टे कर्मविपाप न येन मुक्त विभुः ।

महाननामृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जस्तपः ॥ १५ ॥

The Lord doth not accept the good or the
 evil deeds of any person. Knowledge is veiled by
 ignorance and hence the mortals are deluded by
 ignorance.

NOTES

1. The Lord is *atapta amastakam* (perfection
 of bliss) and cannot be affected by the actions of
 created beings. These actions are in proportion to
 the predominance of ignorance or vision.

2. Sri Ramanujacharya takes *प्रभु* to mean jiva.
 Then the verse would mean that the jiva is in all
 bodies but is unaffected by good or bad actions
 which are proportioned to the mental states. He
 takes *अमृतम्* to mean Vasanas.

3. अनन्तः So called as they are अनन्तधीरा (given to
 successive births)

ज्ञानेन तु तदज्ञानं यथा नाशितमारमन् ।

तेषामादिस्य यज्ज्ञानं प्रकाशयति सत्यम् ॥ १६ ॥

But in the case of those in whom such ig-

norance has been destroyed by jnana (knowledge) their knowledge, like the Sun, reveals the Supreme.

NOTES .

1 The word "Atmanah" is in the singular number. It cannot be made the foundation for a discussion about the soul being one or many. But somehow that discussion is dragged in by some commentators Sri Madhvacharya takes "Atmanah" to mean God and to relate to ज्ञान So according to him आत्मनः ज्ञानेन could be by the knowledge of God.

2 Another discussion is about *avidya* being आवरूप (positive) or अभावरूप (negative)

3 Another discussion is whether jnana itself gives salvation or whether grace is necessary In fact, even jnana is due to grace. He who is able to say that the final factor is only this or that or something else would indeed be a bold man In my view these discussions do not really arise under this verse, though they may arise elsewhere

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।

गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ १७ ॥

Those whose minds have reached the supreme knowledge, whose self is the Supreme,

who are rooted in the Supreme, and to whom the Supreme is the highest attainment—they go to the abode whence there is no return, their sins having been destroyed by *mana* (wisdom or realisation)

NOTES

1 Between *śravana* (study) and *śakṣhāt-kara* (realisation) we have the indispensable and vital steps—*manana* and *vidhīkṣana* (concentrated thought and meditation)

2 The four words *वृक्षाय* etc., mean four different and successive stages of attainment.

3 Śrī R. manjū consistently with his exposition of Chapters I to VI says that this verse describes the realisation of the nature of the soul (as different from the Over-soul)

विद्याधिनयसपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

मुनि चैष स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥

The knowers of the Self look with an equal eye on a Brahmana endowed with wisdom and tranquillity, a cow, an elephant, a dog, and a *chandala*.

NOTES

1. The above instances are given as illustrations of *sattva*, *rajas* and *tamas*.

2 Sri Desikar says that *Vidya* *mnaya* *sampanna* does not qualify *Brahmana* but refers to a separate group while *Brahmana* refers to one who is a Brahmin by birth

3. The main idea is that the man of realisation beholds God in all

4 Sri Ramanuja says that diversity is in prakriti but not in the souls which have *samya* (likeness)

इहैव तैर्जितं सर्गो येषां सायमे स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥

Even here is *samsara* (the cycle of births and deaths) overthrown by those whose minds are rooted in this sameness. Brahman is without any imperfection and is the same in all. Therefore they rest in Brahman.

NOTES

1. God is the all and the All-in-All.

2. His Love sustains and pervades and controls everything.

3 He is untouched by the imperfections of the manifested phenomena. The Sruti says.

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्य. ।

(Just as the sun who is the eye of the universe is untainted by outside imperfections even so is the universal Soul untainted by the griefs of the world)

4 The rule in Gautama Smṛiti "समा समान्यो विदमस्ये पूजात," which condemns equal reverence to the unequal and unequal reverence to the equal has no application to the seer of attained God realisation who sees God in all

न प्रहृष्येतिप्रय प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ।
स्थिरतुष्टिरसमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥

He whose mind is firm, who is without delusion, and who knows Brahman and rests in Brahman will not rejoice at attaining what is pleasant or grieve at receiving what is painful

NOTES.

1 The keynote of realisation is in the words *Vireku* and *satragya* (wisdom and dispassion.)

याद्व्यस्यैष्यसकात्मा विन्दत्यात्मनि यस्तुष्टम् ।
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते ॥ २१ ॥

He whose mind is not attached to external objects attains the joy of the soul. He, with his mind bound in union with Brahman, enjoys eternal and infinite bliss.

NOTES

1 Though one has been enjoying pleasures born of sense-contacts during many births yet renunciation will lead to a higher bliss

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम् ।

तृष्णाजयसमुत्पत्तस्य नार्हतं षोडशीं कलाम् ॥

The man of consummated Viveka and Vairagya attains the joy of the soul which is the joy of the union of the soul and the Oversoul.

3 Neelakanta says that Samadhi is like and unlike sleep like, because we have the bliss of ऐक्य (oneness) in both and unlike, because in the latter *avidya* (nescience) exists and the bliss is hence transient and interrupted while in the former *avidya* is destroyed and the bliss is eternal and perfect

ये हि सस्पर्शजा भोगा दुःखयोगिन्य एव ते ।

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥

All enjoyments that are contact-born are verily sources of pain. They have further a beginning and an end, O Kaunteya. Therefore the wise man rejoiceth not in them.

NOTES :

1 The bliss of God-love and God realisation is

eternal and perfect. The pleasures of the senses are brief and imperfect and lead to satiety and pain.

2. In all our pursuits of pleasure we have the pain of acquisition, the pain of conservation, the pain of decay and loss, the inevitable satiety and the certainty that pleasure is bought at somebody else's pain. Further all pleasures have a beginning and an end. As Gaudapadacharya says,

भावावन्ते च यत्रास्ति वतमानस्यैव तत्तथा ।

Such transiency is essential non-existence. Further sense-pleasures often leave a craving which outlives the capacity to acquire or even to enjoy.

3. All pleasures in earth or heaven are only pain to the seeker after the bliss of God-realisation. Just as the eye is so delicate that what seems a gentle touch to the body is a rough and painful thing to it, even so the God-lover who is the eye of the universe finds even the touch of sense-pleasures in heaven an agonising pain.

4. The Yoga Bhishiyakam here says well

वदस्य दूषानुविदूयेतनाचतनसापवाभिनिरापाजुमव ॥

5. I may refer here to the wonderful Yoga sutras which have analysed the sources of sorrow

अविद्यासिद्धा रागद्वेषाभिविद्याः पञ्चकलाः ।

अविद्यायेप्रमुक्तयेषां प्रमुक्ततनुविद्धिभोवाराधाम् ॥

6. The Vishnu Purana says well

यावतः कुरुते जन्तुः संवन्धान्मनस प्रियान् ।

तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः ॥

शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् ।

कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥

That man who, even before his liberation from the body, can withstand and endure here on earth the force of lust and anger, is the man of *yoga*, the man of happiness.

NOTES

1. This self-control is due to a perception of the nature of the soul and the nature of the non-soul and leads to self-realisation.

2 Human life on earth is the place to learn this power of self-control which leads to the bliss of self-realisation.

3. The Yoga Vasishtha says well:

प्राणे गते यथा देहः सुखदुःखं न विन्दति ।

तथा चेत्प्राणयुक्तोऽपि स कैवल्यश्रमे वसेत् ॥

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः ।

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥

The yogi full of inner happiness, inner

amusement, and inner illumination, having attained God, attains the Bliss Divine

NOTES

1 अक्षभूतः The monistic school treats this as meaning having become one with Brahman Sri Madhva treats it as meaning one who is in Brahma (नक्षणि भूतः)

2 Sri Ramanujacharya consistently with his general interpretation of Chapters I to VI of the Gita says that Brahmanirvana means the joy of realising the jiva (Atmanubhava sukham)

3 The difference between सुख and आराम is well brought out in the following verse in *Narada Purana*.

दधनस्तथासमापाद्यसुखं जायते नृणाम् ।
आरामं च तु विद्वेयः सुखं कामसुखोदितम् ॥

4. This verse gives us a glimpse into the joy of the self delighted and self illumined yogi

5 The Yoga V sastra says well

न केचन जगद्वापद्यन्त्यस्य रजयन्समी ।
नामर नामरीकान्तं कुप्रामकसना इव ॥

कमन्ते प्रह्वनिर्वाणस्तृपयन् रीणकल्पया ।

विज्रद्वेधा यतात्मानाः सर्वभूतहिते रता ॥ २५ ॥

The sages, with sins destroyed, with doubts dispelled, with senses controlled and with love for the good of all creatures attain the Bliss Divine.

NOTES

1 The Self is the Self of All and is the object of supreme love and affection and adoration. The love of the men of right vision and renunciation flows out to all beings as they see the innermost unity of the Self of all. “तदेतत्प्रेयः पुत्रात्प्रेयो वित्तात्प्रेयोऽन्यत्सर्वस्मादन्तरतर यदयमात्मा ” says the Sruti.

2. Madhusoodana says that the sages attain freedom from sin by means of यज्ञ etc., ability to realise the soul by means of purity of mind, victory over doubt by *Sravaṇa* and *Manana* (hearing and thinking), steadfastness by *Nididhyasana*, (meditation) and love of all by God-realisation.

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ।

अमितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६ ॥

The Bliss Divine, both here and hereafter, is to those who are released from lust and anger, to the men of renunciation, to the men of controlled minds and to the men of realised Atman.

NOTES:

1 अमितः is interpreted by Sri Sankaracharya as-

meaning here and hereafter to show that a man may attain *Jivanmukti* even here भूतमग्न उमगुत The other schools deny this. Sri Madhvacarya explains it as meaning always and everywhere and says that a man of realisation can see God everywhere and at all times

एवमान्तरया यदिप्राप्त्यामधुमैपान्तरे भुषो ।
प्राप्तापानो समो कृत्वा नासान्यन्तरचारिणो ॥२७॥

यतेन्द्रियमनोबुद्धिमुनिर्मोक्षपरायण ।
विगतेश्छाभयक्रोधो य सदा मुक्त एव स ॥२८॥

Shutting out all external contacts, with his gaze fixed between the eyebrows, making the outgoing and ingoing breaths equal and moving within the nostrils, with senses, mind and bud-
dhi under control, with liberation as his supreme goal, freed from desire and fear and anger,—
such a man of meditation is verily free for ever

NOTES

1 These two verses form the kernel (सूत्रस्थानीय) of Chapter VI

2 Vivoka Vairagya, and Dhyana lead to Moksha

भोकारं यशतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् ।

सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥२९॥

Having known Me who am the Enjoyer of all sacrifices and austerities, who am the Supreme Ruler of all the worlds, who am the Loving Friend of all beings, he attains peace.

NOTES

1 Sri Ramanujacharya says that the sage will do karmayoga as भगवदाराधन । सुहृद आराधनाय हि सर्वे प्रयतन्ते ।

2 I cannot better conclude my notes on this chapter than by quoting the magnificent description of Bhagavan by Sri Sankaracharya in his Bhashya on this verse

भोकारं यज्ञानां तपसां च कर्तृरूपेण देवतारूपेण च सर्वलोकमहेश्वरं सर्वेषां लोकानां महान्तर्मीश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां प्रत्युपकारनिरपेक्षतयोपकारिणं सर्वभूतानां हृदयेश्वरं सर्वकर्मफलाप्यक्षं सर्वत्रैत्यसाक्षिणं मां नारायणं ज्ञात्वा शान्तिं सर्वसंसारोपरतिमृच्छति प्राप्नोतीति ।

CONCLUDING REMARKS

1 As already stated by me at the beginning of this Chapter, this Chapter deals with Karma-sannyasayoga

2. It is well summed up thus in Sri Yamuna charya's Gitaarthangraha

कर्मयोगस्य श्रीकृष्णं यैत्रयं काव्यं तद्विधाः ।

सद्गुरुनन्दनकारणं परमाप्याय उच्यते ॥

The Lord teaches in this Chapter that wonderful secret of dispassion and renunciation by which the ultimate bliss of wisdom and God realization is reached. He asks us to give up the foolish notion that the path of selfless work is different from that of self renounced action. Both if resolutely pursued lead to the same result. But the former is easier than the latter. The goal is the bliss of god love and God realization. As the last verse in the Chapter says:

भोक्ता यद्वत्पक्षी खल्वखिलमहम् ।

मुहूर्तं सर्वभूतानां प्राप्त्वा नो शान्तिमृच्छति ॥

Thus ends the Chapter

KARMA SANYASA YOGA.

CHAPTER VI.

Atmasamyama Yoga.

PRELIMINARY OBSERVATIONS.

1. This Chapter is called the आत्मसंयमयोगाध्यायः. It deals primarily with Rajayoga culminating in Dhyana, Dharana, and Samadhi.

2 The 5th Chapter has shown to us that the path of Karma Yoga is easier than the too-early adopted path of *Vividisha Sannyasa*. This Chapter gives us the luminous means by which the self-realisation towards which we strive by means of the discipline of work (Karma Yoga) can be perfected Without the help of *Yoga*, we cannot attain a realisation of the true being of soul and God Without it we cannot attain the highest bliss of Bhakti or Jnana. Without it the bhakti that we have is but a shadow of the Para bhakti Without it the jnana that we attain is but a shadow of the supreme jnana. The Yoga Chudamanyupanishad says

यत्समाधौ परं ज्योतिरनन्तं विश्वतोमुखम् ।

तस्मिन्दृष्टे क्रियाकर्म यातायातो न विद्यते ॥

3 Sri Sankaracharya points out in his introduction that this chapter is an exposition of the sutra like verse No 27 in Chapter V (सर्वज्ञ-यन्त्रादिनां ध्यानं) and that the Lord teaches us that Karma is the *Bahiranga* (outer instrument) of Dhyana Yoga and finds its fulfilment in Dhyana.

4. Sri Ramanujacharya says, pursuing his own line of thought, that Karma Yoga and Jnana Yoga, perfected by Raja Yoga leads to the realisation of the Atman. Such Atman so freed from Gunasanga (samaric state) has an inevitable and irresistible and eternal flow of love towards God (Bhakti) which is the means by which there comes an inevitable and irresistible and eternal flow from God of Grace and Bliss which is Moksha.

5 Sri Madhvacharya says that in this chapter we are taught the Samadhi Yoga which is the innermost and most efficient means of Yoga. ध्यान-समाधि-योगोऽन्तर्होनात्प्रायेऽस्य

¶ Thus the net result of all these teachings and expositions is that the practice of Raja Yoga with all eight angas is the means by which the seed of Karma Yoga becomes transformed into the celestial blossom of Bhakti Yoga and the ambrosial fruit of paradise of Jnana Yoga.

श्रीभगवानुवाच

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।

स संन्यासी च योगी च न निराश्रितः ॥

The Lord said

He who performs his bounden duty without desiring the fruit of action he is the true renouncer of action and the true doer of action, not he who has given up the fire (in which Srauta Karma has to be performed) and the rites (which have to be performed according to the Smritis).

NOTES

1 Sri Sankaracharya points out that this stanza really implies that a Karmayogin has to perform Karma Yoga till by purity of mind he attains Dhyana Yoga

2. If a man gives up his Vedic rites, tapas, dana etc , and poses as a jnani, that by itself cannot make him a true sannyasin. What is required is renunciation of desire. It is not proper that a man should consciously and prematurely renounce action. But when the fulfilled renunciation of desire is complete, renunciation of action will come in the form of Dhyana Yoga and Jnana Yoga. Then freed from Gunasanga (attachment to gunas) the soul rests in its own glory.

کھنوا فی ثوبین^(۱) مگر شہیدان حق کے لئے یہ بات ہوئی کہ ان کی پاک شرمندہ آب غسل نہیں لہیں
 علیہم ولم یغسلہم^(۲) بلکہ ان کے خون میں رنگے ہوئے کپڑوں کو بھی ان سے الگ نہ کیجئے
 تید فنی شیا بہم^(۳) و ما شکھم اور اسی لباس گلاگوں و خلعت رنگیں میں وہاں نہ جاتے
 جہاں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور جہاں خون عشق کے سرخ دھبوں سے بڑھکر شاید اور کوئی
 نقش و نگار عمل مقبول و محبوب نہیں۔ عند ربہم پذیر قون۔ فرحین بما اتاہم اللہ^(۴)

خون شہیداں راز آبِ اولیٰ ترست

ایں گناہ از ضدِ ثوابِ اولیٰ ترست

اللہ اللہ! یہاں طہارت جسم و لباس کا کیا سوال ہے؟ امام احمد بن حنبل نے اپنی تمام عمر میں اگر
 کوئی پاک سے پاک اور سچی سے سچی نماز پڑھی تھی تو یقیناً وہ وہی ظہر کی نماز تھی۔ ان کی تمام عمر کی
 وہ نمازیں ایک طرف جو وجہ کے پانی سے پاک کی گئی تھیں، اور وہ چند گھڑیوں کی عبادت
 ایک طرف جس کو راہِ ثبات حق میں بننے والے خون نے مقدس و مظهر کر دیا تھا! سبحان اصدا
 جس کے عشق میں پیار چاہا تو جہل بیڑیاں پاؤں میں پہن لی تھیں جس کی خاطر سارا جسم زخمی ہو

(۱) پانی اور میری کتبی سے اسے نکلاؤ اور دو کپڑوں میں کھالو۔

(۲) بخاری و ترمذی میں شہداء کی نسبت غالباً حضرت جابر کی روایت ہے۔ یہ اس کے الفاظ
 ہیں۔ (او کما قال۔)

ابن ماجہ و ترمذی میں عباس سے روایت کی ہے۔ امیر قبلیٰ اُحد ان یتیم عنہم المحدثین وان فنی
 فی شیا بہم و درما شکھم (یہ یا قریب قریب اس کے الفاظ ہیں)
 (۳) اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں خدا کی دین پر خوش و غم ہیں۔

اعطونی مثیلاً من کتاب اللہ او مستند رسولی حتی اقول لا بئ" عین حالت صوم میں کہ صرف پانی کے چند گھونٹ پنی کر روزہ رکھ لیا تھا۔ تو باز دم جلا دوں پوری قوت سے کوڑے مارے یہاں تک کہ تمام پیٹھے زخموں سے چور ہو گئی اور تمام جسم خون سے رنگین ہو گیا۔ خود کہتے ہیں جب ہوش آیا تو چند آدمی پانی لائے اور کہا پانی لو گریں نے انکار کر دیا کہ روزہ نہیں توڑ سکتا۔ وہاں سے مجھے اسحاق بن ابراہیم کے مکان میں لے گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت آگیا تھا۔ ابن سماع نے امامت کی اور میں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ابن سماع نے کہا: تم نے نماز پڑھی حالانکہ خون تمہارے کپڑوں میں بہ رہا ہے! یعنی دم جاری دیکھ کر کے بعد ظہارت کہاں رہی؟ میں نے جواب دیا "قد صلیت علی وجهی و جھٹ یتغیب دماً" ان گریں نے وہی کیا جو حضرت عمرؓ نے کیا تھا۔ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اور قتال نے زخمی کیا مگر اسی حالت میں انہوں نے نماز پوری کی!

ابن سماع کے جواب میں حضرت امام نے حضرت عمرؓ کی جو نظریات کی تو یہ ان کی تشفی کے لئے بس کرتی تھی مگر میں کہتا ہوں جو خون اس وقت امام احمد بن حنبلؒ کے زخموں سے بہ رہا تھا، اگر وہ خون ناپاک تھا اور اس کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی تو پھر دنیا میں اور کون سی چیز ایسی ہے جو انسان کو پاک کر سکتی ہے؟ نہ کون سا پانی ہے جو ظاہر و مظهر ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ناپاک ہے تو دنیا کی تمام چیزیں اس ناپاکی پر قرینہ ہیں۔ اور دنیا کی ساری ظہارتیں اس پر سے بچا رہی ہیں! یہ کیا بات ہے کہ پاک ہے ایک اور مقدس سے مقدس انسان کی میت کے لئے بھی غسل ضروری تھا کہ "اغسلوا بماء بار"

تسببہ مستند رسولی ہے۔ مگر یہ سامنے پیش کر دیا کہ میں یہ کہہ دوں۔

کے پھول چن سکتے ہیں، لیکن وہ پھول چھوڑ کر دیکھتے ہوئے انگارے پکڑ لیتے ہیں۔ اور اسی لئے اُن کا جود ثواب بھی ”مثل اجر خمسين رجلا يئملون مثل عملك“ کا حکم رکھتا ہے مانا کہ ضعیفوں اور دراندوزوں کے لئے رخصت و گلو خلاصی کی راہیں بھی باز رکھی گئی ہوں لیکن اصحابِ عزائم کا عالم دوسرا ہے اُن کی ہمتِ عالی بھلا میدانِ عزیمت و استقامت بالآخر ت چھوڑ کر تنگنائے رخصت و ضعف میں پناہ لینا کب گوارا کر سکتی ہے؟ جو انسان ہمت اور مردانہ کارزار پر تنگ کیوں قبول کرنے لگو کہ کمزوروں اور دراندوزوں کی لکڑی کا سہارا پکڑیں؟ جن کے لئے سلامتی ہے، ہوا کرے مگر اُن کیلئے تو ایسا کرنا ہمت کی موت ہے، ایمان کی پامالی ہے اور عشق کی خمینِ عزت کے لئے داغِ تنگ و عار سے کم نہیں۔ جناتِ الابرار سلیمانِ المقربین! رخصت و عزیمت کی تفریق اور اعلیٰ و ادنیٰ کا امتیاز اصحابِ عمل کے لئے ہے نہ کہ اصحابِ عشق کے لئے عشق کی راہ ایک ہی ہے اور اُس میں جو کچھ ہے عزیمت ہی عزیمت ہے، ضعف و بیچارگی کا ذکر ہی کیا وہاں رخصت کا نام لینا بھی کم از معصیت نہیں۔ لہذا قال بعض المحبین العارفين:

ملت عشق از محمد دین حاجتِ راست

عاشقان را ندہب و ملت خداست؟

حافظ ابن جوزی لکھتے ہیں جب معصم باللہ نے جلادوں کو ضربِ تازیانہ کے لئے حکم دیا تو وہ علماء اہل سنت بھی دربار میں موجود تھے جو شدتِ محن و مصائب کی تاب نہ لاسکے اور اقرار کر کے چھوٹ گئے۔ ان میں سے بعض نے کہا ”من صنع من اصحابک فی ہذا الامر ما قنعتم“ فرمایا ”ساتھیوں میں سے کس نے ایسی ہمت کی جیسی تم کر رہے ہو؟ امام احمد نے کہا یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی

تو یا دوس ہو کر چلے گئے کہ انہیں سمجھانا بیکار ہے یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ”غزیمیت دعوت“
 ”غزیمیت دعوت“ تو یہ ہے غزیمیت دعوت اور یہ ہے وراثت و نیابت مقام فاصبر کما
 صبر الی العزم من الوجل کی اور یہ ہے خاصہ مرتبہ عظیمہ من یجد دلہا دینہا کا اور
 یہ ہے آن ایام فتن کا صبر عظیم و اکبر جن کی نسبت ترمذی کی روایت میں فرمایا۔ الصبر فین
 کما لفض علی الجحیم^(۱۲) تو یہی وہ لوگ ہیں جو اگر چاہیں تو گوشت و خست و بچا رنگ میں امن و عفت
 یعنی فی ۴۱

ذلک عن دینہ۔ واللہ لیتقن هذا الامر حتی یدور الراحب من صنعاء الی حنظل موات
 لا یحاف الا اللہ و لکنک تستجیلون یہ عبرت سے پیشتر کا واقعہ ہے بعض صحابہ نے عرض کیا انھوں نے کس عظیم
 زور کی مدد ہو گئی۔ آپ ہمارے لئے دعا نہیں کرتے؟ فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں کھالوں نے ان کو کڑھایا
 میں کھڑا کر کے کہ سے چروا اگر اس پر بھی انہوں نے حق سے منہ پھرتا اور ایسا ہو کہ حق پرستوں کی کھالوں پر لوہے کی
 ٹنگھیاں پہرائی گئیں جو گوشت کو ہڈی اور پٹھے سے جدا کر دی تھیں لیکن اس پر بھی ان کے قدم ٹنگ گئے خدا کی قسم دعوت حق کا
 ہو کام شروع ہوا ہے وہ پورا ہو کر ہے گا یہاں تک کہ وہ وقت خرب ہے جب میں سے حضروت تک ایک سو اچھا بھلا اور بجز
 اس کے اور کسی کا خوف اس کے دل میں نہ ہوگا۔ (یعنی وہ میں بجا عرف مسلمان ہی ہونگے۔ کوئی غیر نہ ہوگا جو حملہ کرے یا نوٹے)
 یہ ہونے والا ہے کہ تم جلد باز ہو، اہم بخاری باب طاعات النعمت میں ایک دوسری حدیث مدنی بن حاتم کہ بھی لائے ہیں
 کہ تیرین بالنعیمۃ ترغل من اخیرو حق تطوف بالکعبۃ او یفکھن کنور کسری یعنی آپ نے فرمایا اٹھا
 اگر تم جیتے رہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے حیرت سے ایک۔ وہ نیشن پورے آتے تھے سفر کے لئے گھماؤ رکھنا طاعات کی
 اور اس تمام سفر میں ان کے سوا کوئی دیناں کے لئے موجب خوف نہ ہوگی اور قریب ہے کہ مسلمانوں کے لئے کسری کے
 خزانے کھول دیے جائیں۔ عدی کہتے ہیں میں زندہ رہا اور دونوں بائیں بائیں آنکھوں سے دیکھیں۔ و کنت فی من
 فتح کنور کسری

وہ زمانہ کیا ہوا جب مرے گریہ میں اثر تھا یہی چشم بے نقاش تھی یہی دل ہی بے گرفتار
 ۱۱) حواست کے لئے اس کا دین مانہ کرے گا۔

اُن کی نظروں میں کھیوں سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے تھے! اور یہ بالکل حق ہے جن لوگوں کی نظروں میں جلالِ آسمانی ہو، وہ مٹی کی اُن تیلیوں کو جنہوں نے لوہا تیز کر کے کا ندھے پر ڈال رکھا ہے یا بہت سا چاندی سونا اپنے جسم پر لپیپ لیا ہے کیا چیز سمجھتے ہیں؟ اُن کو تو خود اقلیمِ عشقِ لقا کی سروری و شاہی اور شہرستانِ صدق و صفا کا تخت و تاج حاصل ہے:

میں حقیر گدایاں عشقِ را، کیس قوم

شہانِ بے گمرو خردانِ بے کلمہ اند!

ابوالعباس الرقی سے حافظ ابن جوزی روایت کرتے ہیں کہ جب رقبہ میں امام موصوف قید تھے، تو علماء کی ایک جماعت گئی اور اس قسم کی روایات و نقول بنانے لگی جن سے بخوفِ حسانِ تقیہ کر لینے کی رخصت نکلتی ہے۔ امام موصوف نے سب سن کر جواب دیا۔ کیف تصنعون بمحمد خباب؟ ان من کان قبلکم کان لیشرا حدیثہم بالمشارثمہ لا یصلہ ذلک عن دینہ قالوا فیئسنامنہ یعنی یہ تو سب کچھ ہوا مگر بھلا اُس حدیث کی نسبت کیا کہتے ہو کہ جب صحابہؓ حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے مظالم و شدائد کی شکایت کی تو فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گذر چکے ہیں جن کے سروں پر آ رہ چلا یا جاتا تھا اور جسم کڑی کی طرح چیر ڈالے جاتے تھے۔ مگر یہ اُمّ الشہین بھی انہیں حق سے نہیں پھرا سکتی تھیں! ابوالعباس کہتے ہیں جب ہم نے یہ بات سنی

(۱) اصل حدیث کے الفاظ صحیح بخاری میں یہ ہیں یا قریب قریب اس کے شکو نا الیٰ ربنا اللہ صلعم و هو متواکل ہر ذلہ فی ظل الکعبۃ قلنا الاندعو اللہ لنا؟ قال کان الرجل فی من قبلکم یحفر فی الارض فیجعل فیہ فجاء بالمشار فیوضع علی راسہ فیشق و ما یصلہ ذلک عن دینہ و یمشط بالمشاط المکد ما دوان لجمہ من عظم عصب و ما یصلہ (باقی صفحہ ۳۸)

چو غلام آقا بم ہمز آفتاب گویم

شبم شب پرستم کہ حدیث خوب گویم

اگر اس چراغ تجدید و صباح عزیمت دعوت کی روشنی مشک کونہوت سے متین نہ تھی تو پھر یہ کیا تھا کہ جب متعصم ہر طرح عاجز اگر قاضی ابن ابی داؤد وغیرہ علماء بدعت و اعتزال سے کہتا "ناظر و فکھو" اور وہ کتاب و سنت کے میدان میں عاجز آکر اپنے اوہام و ظنون باطلہ کو باسٹم عقل و رائے پیش کرتے تو وہ اس کے جواب میں بے ساختہ بول اٹھتے "ما ادری ما هذا"؟ میں نہیں جانتا یہ کیا بلا ہے؟ اعطونی شیئاً من کتاب اللہ او من سنتہ رسولہ حتی اقول" اس تمام کائنات ہستی میں میرے سر کو جھکائے والی صرف دو ہی چیزیں ہیں۔ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اس کے سوا دین میں نہ میرے لئے کوئی دلیل ہے نہ علم:

ما قصہ سکندردار انخواندہ ایم

از ابجز حکایت مرد وفا پیرس!

امام موصوف کو جب قید کر کے طرطوس روانہ کیا گیا تو ابو بکر الاحول نے پوچھا "ان حضرت علیہ السلام السیف اگر تلوار کے نیچے کھڑے کر دیئے گئے تو کیا اس وقت ان لوگ؟ کہا نہیں۔ بیہوش و صعب کو تو ال کہتا ہے میں نے کسی انسان کو یا دشماہوں کے آگے اہل بن جنیل سے شہید نہیں پایا۔ یہی مذمت تھی فی عیشیہ لا یخشاں الذباب ہم عمال حکومت

نبوت کی حامل تھی، لگاتار کوڑی اس طرح مارے گئے کہ ہر جلد دو ضربیں پوری قوت سے لگتا کر
 پیچھے ہٹ جاتا اور پھر نیا تازہ دم جلد اس کی جگہ لیتا۔ یہ بھی خوشی خوشی برداشت کر لیا، مگر اللہ
 کے عشق سے منہ نہ موڑا اور اہ سنت سے منحرف نہ ہوئے تازیانے کی ہر ضرب پر بھی جو دم
 زبان سے نکلتی تھی وہ نہ تو جزع و فزع کی تھی نہ شور و فغاں کی، بلکہ وہی تھی جس کے لئے یہ کچھ
 ہو رہا تھا یعنی "القدان کلام اللہ غید مخلوق" "اللہ اللہ! کیسی مقام دعوتِ کبریٰ کی خفزی
 و سلطانی تھی، اور وراثت و نیابتِ نبوت کی ہیبت و سطوت کہ خود المعصم باللہ جس کی
 ہیبت و رعب قے قیسِ روم لرزاں و ترساں رہتا تھا، سر پر کھڑا تھا، جلا دوں کا مجمع
 چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا، وہ بار بار کہہ رہا تھا "یا احمد! واللہ انی علیک
 لشیق و انی لاشفق علیک کشفقی علی ہاس و ابنی و واللہ لئن احببتنی
 لا اطلقن عنک ہیدی۔ ما تقول؟" یعنی واللہ میں تم پر اس سے بھی زیادہ شفقت رکھتا ہوں
 جس قدر اپنے بیٹے کے لئے شفقتی ہوں۔ اگر تم خلقِ قرآن کا اقرار کرو تو قسم خدا کی ابھی اپنے
 ہاتھوں سے تمہاری بیڑیاں کھول دوں۔ لیکن اُس پیکرِ حق، اُس مجسمہِ سنت، اُس مؤیدِ بالروح
 القدس، اُس صابرِ اعظم، اُس صابرِ الواعظ، اُس السلسل کی زبانِ صادق سے ہر سنت یہی
 جواب نکلتا۔ اعطونی شیئا من کتاب اللہ او سنتہ رسولہ حتی اقول بک۔ اللہ کی کتاب
 میں سے کچھ دکھلا دو یا اُس کے رسول کا کوئی قول پیش کر دو تو میں اقرار کر لوں، اس کے سوا
 اور کچھ نہیں جانتا!

کی نگہبانی کر دینے کے علاج میں لگ جاؤ جو کچھ جانتے ہو اس پر عمل کئے جاؤ جو برا
 ہوا ہے چھوڑ دو! کوئی کہتا "هَذَا مِنْ دَانَ السُّكُوتِ وَمِنْ مَلَا مِثْلَ الْبَيْوتِ" یہ زمانہ خاموشی
 کا زمانہ ہے اور اپنے اپنے دروازوں کو بند کر کے بیٹھ رہنے کا جبکہ تمام اصحاب کار
 و طریق کا یہ حال ہو رہا تھا، اور دین الخالص کا بقا، و قیام ایک عظیم الشان قسربانی کا
 طلب گار تھا، تو غور کرو کہ صرف امام موصوف ہی تھے جنکو فاتح و سلطان عہد ہونے کا
 شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے نہ تو دعوات فتن و بدعت کے آگے سر جھکایا، نہ دوپٹہ خاموشی
 و کنارہ کشی اختیار کی، نہ صرف بنڈھجروں کے اندر کی دعاؤں اور مناجاتوں پر قناعت
 کرتے بلکہ دین خالص کے قیام کی راہ میں اپنے نفس و وجود کو قربان کر دینے اور تمام
 خلف امت کے لئے ثبات و استقامت علی السنت کی راہ کھول دینے کیلئے حکم فاصد
 كما صبر ابا لوق العزم من الدَّوْلَةِ اٹھ کھڑے ہوئے ان کو قید کیا گیا، قید خانے
 میں چلے گئے، چار چار بوجھل بیڑیاں پاؤں میں ڈالی گئیں، پہن لیں، اپنی عالم میں بغداد پر
 طوطوں نے چلے اور حکم دیا گیا کہ بلا کسی کی مدد کے خود ہی اونٹ پر سوار ہوں اور نجد ہی اونٹ
 سے اتریں، اسے بھی قبول کر لیا، بوجھل بیڑیوں کی وجہ سے ہل نہیں سکتے، اٹھتے تھے اور گر پڑتے تو
 عین رمضان المبارک کے عشرہ اخیر میں جس کی طاعت اللہ کو تمام دنوں کی طاعت سے
 زیادہ محبوب ہے، جو کہ پیاسے جلتی دھوپ میں بٹھائے گئے، اور اس پیچھے پرچہ علوم و معارف

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آیا

اپنے رنگ میں سب صاحبِ مراتب و مقامات تھے مگر اس مرتبہ میں اور کسی کا سا جھا
 نہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قیامِ سنت و دین خالص کا قیامت تک کے لئے فیصلہ ہو چلا
 تھا، مامون و متصم کے خبر و قہر اور بشعر سی اور قاضی ابن ابی داؤد جیسے جبار و معتزلہ کے
 تسلط و حکومت نے علماء حق کے لئے صرف دو ہی راستے باز رکھے تھے۔ یا اصحابِ بدعت
 کے آگے سر جھکا دیں اور مسئلہ خلقِ قرآن پر ایمان لاکر ہمیشہ کے لئے دین میں نئے نئے اضافات
 و محدثات کا دروازہ کھول دیں یا پھر قید خانے میں رہنا ہر روز کوڑوں سے پیٹا جانا اور ایسے
 قحطیوں میں بند ہو جانا کہ "لا یدرون فیہ الشمس ابدًا" قبول کر لیں۔ بہتوں کے قدم تو
 ابتدا ہی میں لٹکھڑ گئے۔ بعضوں نے ابتدا میں استقامت دکھلائی لیکن پھر ضعف و خست
 کے گوشے میں پناہ گیر ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر القواریری اور حسن بن حماد امام موصوف و کسانفہ
 ہی قید کئے گئے تھے مگر شہداء و محسن کی تاب نہ لاسکے اور اقرار کر کے چھوٹ گئے۔ بعضوں نے
 روپوشی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی کہ کم سے کم اپنا دامن تو بچالے جائیں۔ کوئی اس وقت
 کہتا تھا "لیس لہذا امر مان حل" یہ مسئلہ انہما لہذا امر مان بکسر تضرع و ادعاء کدعاء
 الغریب یعنی یہ زمانہ درس و اشاعتِ علوم و سنت کا نہیں ہے۔ یہ تو وہ زمانہ ہے کہ بس
 اللہ کے آگے تضرع و زاری کیجئے اور ایسی دعائیں مانگئے جیسی سہریں ڈوبتا مانگے! کوئی
 کہتا "احفظوا لسانکم و اعلموا قبلکم من خلو و اما تعرفوا و ادعوا اما تکتروا" اپنی زبانوں

کیا خوب فرمایا حافظ ابن جوزی نے امام موصوف کے حالات میں کہ "فکانذا کانت
تلاک السیاط حلحلی بنة" یعنی انہیں کوڑوں سے پٹا گیا اور شکیں کی گئیں لیکن ان باتوں
سے ان کی عزت عظمت کتنی جگہ اور بڑھ گئی، گویا یہ ضرب تازیانہ ان کے جلال عظمت
و اجلال کا زیور تھا کہ جب پہنایا گیا تو رعنائی و خوب روئی دو چند ہو گئی!

نالہ از بہر ربائی نہ بخت مرغ اسیر
خورد افسوس زمانے کہ گرفتار شود

فصل

تیسری صدی کے اوائل میں جب فتنہ اعتراض و تمحق فی الدین نے سر اٹھایا تو
صرف ایک ہی نہیں بلکہ لگاتار تین عظیم الشان فرمانرواؤں یعنی ماموں، مقتصم اور
واثق بائند کی شمشیر استبداد نے اس فتنہ کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ بقول علی بن الندیجی فتنہ اربعہ
و منہ زکوٰۃ کے بعد یہ دوسرا فتنہ عظیم تھا جو اسلام کو پیش آیا، تو کیا اس وقت علماء امت
اور ائمہ شریعت سے عالم اسلامی خالی ہو گیا تھا؟ فور تو کزو کیسے کیسے اس باطلین علم و
فناہ را کا بفضل و کمال موجود تھے؟ خود بغداد علماء اہل سنت و حدیث کا مرکز تھا مگر
سب دیکھتے کے دیکھتے ہی رہ گئے اور غریمیت دعوت و کمال برترتہ وراثت نبوت و
قیام حق و ہدایت فی الارض و الامت کا وہ جو ایک خاص مقام تھا، وہ صرف ایک ہی
قائم لاء اللہ کے حصے میں آیا، یعنی مہدی المجددین و امام المصلحین حضرت امام احمد بن حنبل

ضرب مردانہ وار برداشت کر لینے اور مغرض بند عین آل مردان اور محبوب قلوب مہنہ
 ہونے کا جو شرف سید التا بعین حضرت معید بن السیب کے حصہ میں آیا، اس میں تو ان کا
 کوئی سیم و شریک نہ تھا؛ منصور عباسی کے زمانے میں کون کہہ سکتا ہے کہ اصحاب علم و
 عمل کا کال تھا؛ لیکن معلوم ہے کہ شاہان جور کے مقابلے میں ثبات حق و اعتقاد کا جوہر
 غریت امام دارالہجرت حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہما کو یہ ضمن مسئلہ میں ظا
 نکرہ بلا وہ تو صرف انہی کے لئے تھا؛ یہ کیا چیز تھی کہ عین اُس وقت جبکہ مشکلیں اس زور
 کس دی گئی تھیں کہ ہاتھ بازو سے اکھڑ گیا تھا اور سر کوڑوں کی ضربیں اُن کے جسم اقد
 پر پڑ رہی تھیں، تو اسی اونٹ کی پیٹھ پر کھڑے ہو گئے جس پر ندیل و شہیر کے لئے سوار کرار
 تھا، اور پکار کر کہا: "من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس
 ان الطلاق المکرہ لیس بشیء" یعنی جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے۔ جو نہیں جانتا تو
 کہ میں ہوں مالک انس کا بیٹا، اور اسی مسئلہ کا اعلان کرتا ہوں جس کے اعلان سے
 روکا جا رہا ہے کہ طلاق نکرہ کوئی چیز نہیں! سبحان اللہ! یہ وہی مقام عزیمت کبریٰ کی ش
 و فراتروائی تھی جس کے آگے دنیا کی پادشاہتیں بال گس کے برابر بھی وقعت نہ
 رکھتیں، اور یہی وہ ہیبت ربانی اور جلالت روحانی تھی جسے دیکھ کر حضرت سفیان ثو
 سبے اختیار پکار اٹھے تھے

فہی المہاب و لیس ذالسلطان

فضل

الزمانہ تاریخ اسلام کے مختلف دوروں اور سلسلہ دعوت و تجدید امت جو مرہ کی
 پچھلی کڑیوں پر نظر ڈالو تو یہ جو کچھ کہا گیا اس کی تصدیق ہر دور کے واقعات پیش کریں گے
 افسوس کہ یہ موقع تفصیل کا نہیں۔ ہر دور میں تمہاؤں کے کہ اگرچہ عار علماء و صلحا امت کی ایک
 بہت بڑی جماعت موجود تھی اور ان کا فضل و کمال اور وسع و تقویٰ بھی ہر طرح مسلم
 وثبات ہے بلکہ بعض ان میں ایسے تھے کہ غم و غل کی متعدد شاخوں میں اپنا عدیل و نظیر نہیں
 رکھتے تھے یا اس جمہ اس عہد کی عمریت و دعوت اور تجدید ملت کے مرتبہ خاصہ میں ان کا کوئی
 حصہ نہ ہوا اور صرف چند افراد عزائم کی قسمت میں آیا۔ یا تو ان کے قدم ہمت نے علم و
 عمل کی دوسری شاخوں پر قناعت کر لی یا اس راہ میں قدم بڑھانے کی جرأت ہی نہ کرنے کے
 عہدِ اولیٰ بنو امیہ میں کہا بھی ہجرت کی پہلی صدی بھی ختم نہیں ہوئی تھی کتنی بڑی جماعت اجلا
 صحابہ کرام اور ارکان بیت نبوت و بقیہ صالحین و خیر القرون کی موجود تھی؟ اور کون ہے جو ان کا
 عظمت و شرف میں ایک لمحہ کے لئے بھی شک کر سکے؟ لیکن بنوعدم و مہمات بنو امیہ کے
 مقابلے میں سرفروشانہ اقدامِ عظمت و فتح بابِ مقاومت و ثبات فی الحق والعدل
 جو ایک مخصوص مقام تھا وہ تو بجز حضرت امام حسین (علیہ علی آباء و اجدادہ الصلوٰۃ
 والسلام) کے اور کسی کے حصے میں نہ آیا؟ عبدالملک بن مروان کا زمانہ اجلہ تابعین و متابعین
 ۲ اتباع سنت و قیام حق کی راہ میں جو ذرہ بزرگو

پہلی برکت اصحاب عزائم اور نفوس ذکیہ امت کے ریا حین قلوب و بسائین ارواح
 ہی سے بروز ظہور کرتی ہے، اور اگرچہ آفتاب فیضان الہی کی تجلی تمام مجرب و برکوت طلبت
 غفلت و بطالت سے نجات دلانا چاہتی ہے، مگر اس کی سب سے پہلی کمزوریوں سے
 درخشندہ و جہنات تاب ہونے کا حق صرف انہی طبائع مستعدہ و قلوب صافیہ کو حاصل
 ہوتا ہے جنہوں نے اپنی استعدادِ سرمدی و رفعت سے اکتسابِ اسفارِ ہدایت کیلئے
 استقیات و اولیت کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ موسم بہار ہر پھول کو لالی
 اور ہر پتے کو سبزی بخشتے گا، اور صبح کی تجلی ہر ذرہ کو چمکیلا، اور ہر آنکھ کو بینا بنادے گی، مگر اس
 سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا صرف یہ ہے کہ جس وقت باغ و چین میں پھول کھلکھلا رہے تھے اور
 شاخیں ہنس ہنس کر جھوم رہی تھیں تو اُس وقت امواتِ صحرا و گلخن کا کیا حال تھا؟ اور
 جس وقت دیواروں کی اونچی منڈیروں اور مناروں کی چوٹیوں کو صبح تجلی زیور طلائ
 پہنارہی تھی تو اُس وقت صحنِ مکان کے گوشوں اور ابواب و محاریب کے نیچے سونے والوں کا
 بھی اس فیضانِ اول میں حصہ تھا یا نہیں؟ نہ خانوں اور سردابوں کے بسنے والوں کا یہاں
 ذکر ہی نہیں کرنا چاہئے۔ اُن کے لئے تو شاید والہاں اذتجلی کا وقت ہی روشنی کی پہلو
 کرن بہم پہنچائے، ورنہ الفجر اور الضحیٰ کے مراتبِ اولیہٰ تنویر تو اُن کے لئے
 و الیل اذ بغشی^{۲۱} کے حکم میں داخل ہیں!

(۱) قسم دن کی جب روشن ہو جائے۔

(۲) قسم رات کی جب گہرا جائے۔

وہ بھی بالواسطہ اسی کے فیضان بخشش میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ وقد احسن من قال۔

گر گفتہ ز عشق گئے حرف آشنایا

آہم حکایتیت کہ از من مشید

قرآن حکیم نے ہدایت کو خیالاتِ ارض سے تعبیر کیا ہے اور خلافت کو زمین کی موت سے اور

ہدایت خود زندگی سے۔ استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اور خلافت موت

ہے۔ و اما انت بمسمع من فی القبور اور اموات غیر احیاء بہار کا جب موسم آتا ہے تو

کو زمین کے ہر گوشہ کو رویدگی و سرسبزی سے الامال کر دینا چاہتا ہے مگر سب سے پہلے اُسکی

آمد کی برکتیں بلغ و چین ہی میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور صبح کا طلوع اگرچہ دنیا کے گوشے گوشے

کے لئے پیام نور ہوتا ہے مگر سورج کی پہلی کرنیں اونچی دیواروں اور بلند میناروں ہی پر چلتی

ہیں، گو بعد کو پچھلے سے پچھلے تہ خانے بھی روشن ہو جائیں گے یہی حال عہد ہدایت اور زور

فیوض و برکاتِ سماویہ کا بھی ہے اس عالم میں بھی ہے عزاں و بہار کے موسم آتے ہیں،

یہ ساری بہار کا اختلاف موجود ہے وما یقظہا الا العالمون اور اگرچہ بہار سعادت کا

یہ سارا ہے جہان و ساری زمین کے لئے یہ ہم حیات و کامرانی ہے لیکن اُس کی سب سے

تعمیر سے کو نزدیک کہ جب ہمیں قہر و عجز ہو

تعمیر سے کو نزدیک کہ جب ہمیں قہر و عجز ہو

یہی وجہ ہے کہ جاہل "عزیمت و دعوت" کا لفظ بولا گیا نہ کہ مجرد دعوت کا۔ دونوں میں فرق و امتیاز
 ملحوظ خاطر رہے پس اپنے عہد کا مجرد و محمی وہ شخص یا وہ چند نفوس خاصہ ہوتے ہیں جو مجرد دعوت
 نہیں بلکہ عزائم امور و دعوت کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں اور قیام حق کا تصور اس زور سے
 پھونکتے ہیں کہ یکایک نصحاء ملت جنبش میں آجاتی ہے اور تمام اموات غفلت اپنی اپنی
 قبروں کے اندر چونک اٹھتے اور اٹھکر دوڑنے لگتے ہیں گو یا بخیر حین من الابدات کا نغمہ
 چرا دمنتشر معطین الی الداع اور ذلک یوم النجی کا عالم طاری ہو جاتا ہے یہی وہ
 مقام خاص ہے جو ہر عہد میں صرف ایک یا چند افراد عالمی ہی کے حصے میں آتا ہے اور گو
 کاروبار و دعوت سے معاملات رکھنے والے بہت سے موجود ہوں مگر اس عہد کے فتح باب
 اور سلطان و امر و دعوت کی فضیلت ان کو نصیب نہیں ہوتی سب ناچار ہوتے ہیں کہ
 اس فاتح عہد اور عازم وقت ہی کے حلقہ اتباع و ذریات میں داخل ہوں بہت ممکن ہے
 کہ ان میں بعض افراد کسی خاص شاخ علم و عمل میں درجہ بلند رکھتے ہوں مگر اس معاملہ کیلئے
 وہ کچھ سود مند نہیں ہوتا اور فاتح دور کے آگے ان کو اطفال مکاتب کی طرح زانوائے اوب
 و استفادہ نہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس عہد کے خزان فیضان و برکات کی کنجی اسی کے قبضہ میں
 دیدی جاتی ہے۔ پس طالبین فیضان اس کے حلقہ ارادت سے الگ رہ کر کچھ نہیں پاسکتے
 کسی نے بطریق اشتراق سمجھ کوئی کلمہ حقیقت حاصل بھی کر لیا تو اول تو وہ شمر برکات نہیں ہوتا
 اور اگر ہوتا بھی ہے تو چونکہ عہد کی سلطانی فاتح و عازم دعوت ہی کو پہنچتی ہے اس لئے

تمام کلام میں سے یہی ایک شعر منتخب کیا اور سبحان اللہ کہ اپنے حسن انتخاب اور ذوق سلیم کا کیسا مرقص ثبوت دے گیا!

زخمِ تم کہ خارا ز پیا کستم محلِ نہاں شد از نظر

یک لمحہ غافل بودم و صد سالہ اہم دور شد!

واذا الہامات شعر عری چو طبع سبت ایں فرد دریں مقا

ہاں رہ عشقِ مست کج کشتن ز دارِ دبا گشت

جرمِ را این جا عقوبت بہت داشتغلز نیست!

غرض کہ ایک چیز دعوت ہے، ایک عزیمت دعوت، اور ایک عزیمت دعوت کا درجہ پہلے

و مقام قیام دعوت عامہ اور ایک مقام اصلاح افراد کا ہے، ایک عالمہ و جماعت کا اور

ایک امت و نوع کا، سو اگرچہ دعوت موجود ہوتی ہے، مگر عزیمت دعوت مفقود ہو جاتی

ہے، اور اگرچہ اصلاح افراد کا سامان ہوتا ہے، مگر اصلاح امت کا کوئی سامان نہیں ہوتا

اگرچہ نہاں صاحبِ عراظم ہوتے بھی ہیں تو اسباب و موانع مذکورہ سے درجہ تجدید و کمال

عزیمت دعوت تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ کاروبار دعوت کے کا بعد اشکال تو ہونے

ہوتے ہیں مگر روتخت و نصرت مفقود ہو جاتی ہے۔ اسی لئے عالمہ تجدید و احیاء امت اپنے

کشور کا مکے لئے کسی مردِ غیب کا منتظر ہوتا ہے:

عشقِ گرمِ دستِ مرد سے تابِ دنیا آورد:

دردِ دل سے دوا پسند آورد:

مثلاً جس منزل سے سفر کا آغاز ہونا چاہئے، اوس کو درمیانی سمجھ لیا، کہ ان حقائق کا کار کا علم
 بلا مقام تشبہ بالانبیاء و تخلق باخلاق الاصفیاء کے حامل نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ غوامض
 اعمال نبوت ہیں جن کی طرف بعض صحابہ و تابعین اشارہ کر کے کہہ دیا کرتے تھے کہ ”وذلك
 من عمل نبوة“ یا اس سے بھی بڑھ کر مصیبت یہ کہ گود دعوت الی الحق کے لئے قدم اٹھا مگر
 سنت کی روشنی کی جگہ بدعت کی اندھیاری چھا گئی، یا اقلاً طریقِ کار بدعت کی آمیزش
 سے محفوظ نہ رہا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فہم واسع و سلیم عطا فرمایا ہے تو سمجھ لو گے کہ یہ آخری
 سبب بڑوں بڑوں کے لئے منزلت اقدام ہوتا آیا ہے اور ایک علت یہ ضیاع قوائے
 عمل و کاروبار دعوت و تبلیغ کی صدیوں سے یہی ہوتی آئی ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کے بلند
 مقامات کی طرف ایسے نوا موزان راہ اور خام مغزان کار نے قدم اٹھایا جو گو اپنے ولولوں
 اور بنیتوں کے لحاظ سے مستحق تحسین ہیں لیکن اس مقام کے لئے جس قوت علمی و عملی کی ضرورت ہو
 اور جس ثبات قلب و رسوخِ خرم کی وہ ابھی اُن سے منزلوں دور ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا تو
 اول قدم ہی میں ٹھوکر لگتی ہے، یا پہلے تیری پر میدان کارزار کو پیٹھ دکھلا دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ
 راہ ہے کہ یہاں کی ایک ادنیٰ الغرض بسا اوقات ہزاروں انسانوں کی مجبوری مصیبت و
 ذنوب سے بھی بڑھ کر مصرت رکھتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسافر کو تلووں سے کاٹا
 نکالنے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی، کیونکہ ممکن ہے اتنی ہی دیر میں قافلہ امید قرون بلکہ
 صدیوں کی مسافت آگے نکل جائے اور ایک لمحہ کی غفلت برسوں کے لئے یاس و ماتم
 کا سامان کو بڑے ملک قبی اسی حقیقت کو شاید نادانستہ کہہ گیا ہے، فیضی نے اس کے

۲۴
 کو چوکا دینے کا شرف حاصل نہیں کر سکتیں۔ یہاں ایسا ہوتا ہے کہ نفوذ دعوت و سرایان امر
 کے لئے ضروری ہے کہ دعوت حق میں ایک ایسی جہگیر جاذبیت و جالبیت ہو جو ایک
 عالم کے دل بھائے اور ایک دنیا کو اپنا فریضہ و دلدادہ بنائے حتیٰ کہ سامع و شاہد کی
 طاقت سے باہر ہو کہ اس کی کشش سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ بغیر اس خاصہ کے دعوت کبریٰ
 قائم و باقہ نہیں ہو سکتی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ دعوت حق کی صدائیں تو اٹھتی ہیں مگر اس
 جاذبیت بمعنویہ سے محروم ہوتی ہیں اور اس لئے محبوب القلوب عالم نہیں ہو سکتیں۔ یہاں پھر
 ایسا ہوتا ہے کہ ہمدان و خلطوا علا صالحا و اخر مستیاد اعیان حق کا جو گروہ موجود ہوتا ہے
 ان کی دعوت ٹھیک ٹھیک سنج و مستقیم پر نہیں ہوتی یعنی منہاج نبوت کے علوم و اعمال
 کو ان میں غلبہ و احاطہ حال نہیں ہوتا۔ یا کتاب و سنت کی دعوت خالص و بے آمیزش
 کی حقیقت سے خالی ہوتی ہیں یا پس اگر چاہے اس لحاظ سے کہ اصلاً طلب حسانت و اصلاح اور
 قیام شریعت پر مبنی ہیں وہ دعوت الی الحق و امر بالمعروف کے حکم میں داخل ہو جاتی ہیں،
 مگر ساتھ ہی اس اعتبار سے کہ طرح طرح کی غلطیوں اور لغزشوں یا آمیزش ظلمت رائے
 و قیاس غیر صالح یا کوری بدعات و محدثات سے پاک و صاف نہیں ہیں، ایند حکم و اثر
 کمودیتی ہیں اور برکات نصرت و فوز حاصل نہیں کر سکتیں۔ مثلاً اصل کی جگہ کسی ایک ایسی فرع
 کی حفاظت کو عزیمت دعوت سمجھ لیا جو جو فقدان و ضیاع اصل بالفعل ناقابل اعتبار
 تھی یا سلسلہ مفسدیت تعین منازل و تقریر ہدایت و نہایت کے ساتھ شروع نہیں کیا۔

شریک نہ ہو۔ ہوتے ہیں، لیکن یا تو ان کی جماعت بہت ہی قلیل و در ماندہ اور بحال خود جلاؤ
گم ہوتی ہے، یا دعوت حق کے اعمال بغایت محدود و محصور ہوتے جاتے ہیں، یعنی ارباب دعوت
کی پستی بہت، بلندی و وسعت میدان عمل سے گھبراتی اور اس کے لئے اپنے کو در ماندہ پاتی ہو
اور محض ایک محدود دائرہ دعوت پر قناعت کر لیتی ہے۔ حالانکہ ہر چیز کی طرح اس کے بھی
مراتب و مدارج، اور گوہر مرتبہ اس میں داخل لیکن ہر مرتبہ کا حکم دوسرے سے مختلف۔ اپنی
بڑی کو برائی کرتے دیکھ کر ٹو کہ دینا بھی نئی عن المنکر ہے، تمام شر کو برائی سے باز رکھنے کے لئے
کھڑے ہو جانا بھی نئی عن المنکر ہے، اور پھر عالم تقید و تحدید سے آزاد ہو کر اپنے تمام عہد و
دور کے شر و فساد کو دور کرنے کے لئے بلا امتیاز قرب و بعد زمین و سیار غلغلہ عمل بلند کرنا بھی
نئی عن المنکر ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے راستہ سے پتھر مٹا دینا بھی ایمان کی شاخ اور عمل
حق، مگر تمام امت کی راہ سے سنگ بطلان و فساد دور کر دینا بھی عمل ایمان و اقدام حق ہے،
پھر کیا ان تمام مراتب کا ایک ہی حکم ہو سکتا ہے؟ کجا وہ مقام ارفع و اعلیٰ جہاں ایک عالم
و امت کی اصلاح کے لئے قدم اٹھائے جائیں؟ اور کجا وہ تنگنائے ضعف جہاں صرف
اپنے پڑوسی کی اصلاح ہی پر قناعت کرنی چلے؟ اور اگرچہ **وَعَدَ اللّٰهُ الْحَسَنَ الصّٰلِحِ**
دونوں ہیں، اور دونوں کے لئے اجر لیکن پہلا منصب نبوت کی شاخ، اور دوسرا افراد
امت میں سے ایک فرد مومن صالح کا مرتبہ اور بس۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ دعوت کی
صدائیں بڑی ہی دھیمی اور پست ہوتی ہیں۔ ان میں وہ گرج اور کڑک نہیں پائی جاتی
جس کے بغیر ہر شراران غفلت چونک نہیں سکتے، اس لئے گواہی دیتی ہیں لیکن اپنے عہد

جزئیات و فرعیات تک ٹھیک اُسی مقام کے حالات و منازل سے متشبیہ و متخلف بل کا نقل
الْعکس ظہور میں آئیں۔ اور منجملہ سنن و نوامیس انبعاث نبوت کے یہ ہے کہ دعوت انبیاء
کے ظہور کے لئے حق و ذکر حق کا بالکل مفقود و معدوم ہو جانا ضروری نہیں، بلکہ اس قدر بس
کرتا ہے کہ سخت درجہ انحلال اور پُر مردگی اُس پر طاری ہو جائے، اور داعیانِ حق کی جماعت
قلیل و مغلوب ہو۔ بعدیکہ چند منتشر و نادرا افراد کے سوا اُن کی کوئی ہستی اور جماعت باقی
نہ رہے، برخلاف اِس کے داعیانِ فساد و ضلالت کا ہر طرف دور دورہ ہو، اذ روہ جو
ایک چیز ہے، یعنی صرف حق کا وجود ہی نہیں بلکہ حق کا قیام و ظہور و نفوذ اور مجرماً دعوت
ہی نہیں بلکہ دعوت کا نظام و قوام اور محض دعوت افراد و جماعات ہی نہیں بلکہ دعوت و
ملت تو اُس کا کارخانہ بالکل درہم برہم ہو جائے۔ یہی غربت و اقلیتِ حق ہے جو بسبب
کمالِ ضعیف و بیچارگی و عدم حصولِ نتائجِ مطلوبہ کا معدوم کا حکم رکھتی ہے، اور جب غایت
درجہ تک پہنچ جاتی ہے تو ظہورِ فساد فی البصر سے تیز کر جاتی ہے۔

پس جب انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوتِ اصلیہ و اساسیہ کا یہ حال ہوا، اور
 ہنگامِ ظہور ایک جماعتِ قلیلہ و غائبہ کی موجودگی ان کے مقامِ دعوت و تبلیغ کی نسبت
 و اولیت کے منافی نہ ہوئی، تو ظاہر ہے کہ مجددین امت و نقباء و درثاء نبوت کے مرتبہ تجلید
 کے لئے یہ امر کبوں منافی ہو؟

اس ناالم کے معاملات بھی تبعا و فرعا دیسے ہی واقعہ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ اس عہد

شریک نہ ہوتے ہیں، لیکن یا تو ان کی جماعت بہت ہی قلیل و در ماندہ اور بحال خود مقلد و
گم ہوتی ہے، یا دعوت حق کے اعمال ابغایت محدود و مخصوص رہتے جاتے ہیں، یعنی ارباب دعوت
کی پستی ہمت، بلندی و وسعت میدان عمل سے گھبراتی اور اس کے لئے اپنے گور ماندہ پائی ہو
اور محض ایک محدود دائرہ دعوت پر قناعت کر لیتی ہے۔ حالانکہ ہر چیز کی طرح اس کے بھی
مراتب و مدارج، اور گہر مرتبہ اس میں داخل لیکن ہر مرتبہ کا حکم دوسرے سے مختلف، اپنی
پڑوسی کو برائی کرتے دیکھ کر ٹوک دینا بھی نئی عن المنکر ہے، تمام شہر کو برائی سے باز رکھنے کے لئے
کھڑے ہو جانا بھی نئی عن المنکر ہے، اور پھر عالم تقید و تحدید سے آزاد ہو کر اپنے تمام حدود و
دور کے شر و فساد کو دور کرنے کے لئے بلا امتیاز قرب و بعد و بین و بسیار غفلت و عمل بلند کرنا بھی
نئی عن المنکر ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے راستہ سے پھر شادینا بھی ایمان کی شاخ اور عمل
حق، مگر تمام امت کی راہ سے سنگ بطلان و فساد دور کر دینا بھی عمل ایمان و اقدام حق پر
پھر کیا ان تمام مراتب کا ایک ہی حکم ہو سکتا ہے؟ کجا وہ مقام ارفع و اعلیٰ جہاں ایک عالم
و امت کی اصلاح کے لئے قدم اٹھائے جائیں؟ اور کجا وہ تنگنائے ضعف جہاں صرف
اپنے پڑوسی کی اصلاح ہی پر قناعت کرنی جائے؟ اور اگرچہ **وَعَدَ اللّٰهُ الْخَيْرَ** اصلاح
دونوں میں، اور دونوں کے لئے اجر، لیکن پہلا منصب نبوت کی شاخ، اور دوسرا افراد
امت میں سے ایک فرد مومن صالح کا مرتبہ اور بس۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ دعوت کی
صدائیں بڑی ہی دھیمی اور پست ہوتی ہیں، ان میں وہ گرج اور کرک نہیں پائی جاتی
جس کے بغیر ہر شارح غفلت چونک نہیں سکتے، اس لئے گواہی دیتی ہیں لیکن اپنے عہد

غیبات و فرعیات تک ٹھیک اسی مقام کے حالات و منازل سے متشبیہ و متعلق بل کا نفل و
 نفس ظہور میں آئیں۔ اور بجز سنی و نوامیس انبعاث نبوت کے یہ ہے کہ دعوت انبیاء
 تجسور کے لئے حق ذکر حق کا بالکل مفقود و معدوم ہو جانا ضروری نہیں، بلکہ اس قدر بس
 زیادہ کہ تحت رجب انحلال اور پرمردگی اس پر طاری ہو جائے، اور داعیان حق کی جماعت
 میں یہ معیوب ہو، بعد یک چند منتشر و نادار افراد کے سوا ان کی کوئی ہستی اور جماعت باقی
 رہے۔ یہ تمام اس کے داعیان فساد و ضلالت کا ہر طرف دور دورہ ہو، اذ روہ جو
 یہ جبریت ہے نہ عزت حق کا و خودی نہیں بلکہ حق کا قیام و ظہور و نفوذ اور مجربا مرد دعوت
 میں سے یہ جبریت کا قیام و قوام اور محض دعوت افراد و جماعات ہی نہیں بلکہ دعوت و
 نہ ہو کہ یہ جبریت اس پر جم ہو جائے۔ یہی غربت و اقلیت حق ہے جو بسبب
 کمزورتی کے نہ کہ وہ حصول نتائج مطلوبہ کا معدوم کا حکم رکھتی ہے، اور جب غایت
 پر جبریت ہو کہ یہ جبریت اس پر جم ہو جائے۔ ادنیٰ البعد البی سے تعزیر کی جاتی ہے۔

پیر محمد زکریا کے عظیم شہادت کی دعوتِ اصلاحیہ و اساسیہ کا یہ حال ہوا، اور
 پیر محمد زکریا کے عظیم شہادت کی دعوتِ اصلاحیہ و اساسیہ کا یہ حال ہوا، اور
 پیر محمد زکریا کے عظیم شہادت کی دعوتِ اصلاحیہ و اساسیہ کا یہ حال ہوا، اور

میرزا کا دعوت و تبلیغ کرنے والے ہر شخص پر یہی پانچ سو روپے کی جرمانہ ہے جو کہ اس وقت کے ایک آدمی کی سالانہ آمدنی ہو سکتی تھی۔

نی کی منہاج پرواقع ہوتا ہے اور کسی کا کسی دوسرے نبی کی منہاج پر اور اس کو بوجہ غلبہ
 ابہ الاخصاص اس نبی سے ایک خاص طرح کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔
 والناس فی ما یعشقون مذ اھب! (۱۶)

اور پھر یہ بھی ہے کہ کسی کا قدم جامعیت فصیحی کے تقاب کرتا اور مقام جامعیت کبریٰ اور
 انچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

کے اکتساب فیضان سے ایک کیفیت بوقلمون اور جلوہ و حسن صدر رنگ گونا گوں پر
 کرتا ہے ساری نزل مصطلحات والفاظ کی ہے حقیقت یکم۔
 عباس اتناشتی وحشک احد! (۲۱)

ایک ہے اور کوئی انہیں کہ پردہ برانداز ظواہر والفاظ و رسوم ہو اور نزاع صورت پر تاران
 معنی تا آشنائیم کر دے۔

بزا فگن پردہ تلمع لوم گرد

کیا راں دلیکے رامی پرستند!

ب دغوت و اصلاح امت کا سرچشمہ و اصل مقام نبوت ٹھہرا، اور تمام عوازم امور دغوت
 سے ماخوذ اور اسی کے آئوہ سے متاثر، تو ضرور ہے کہ عالم تجدید و احیاء شریعت کے بھی
 دوبار انہی اسلوب و پنجہ پرواقع ہوں، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ اصول و اساسات سے لیکر

تین لوگوں کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔

یونیاں مختلف ہیں مگر تیرا حسن یک ہی ہے۔

کیونکہ تہذیبی مروجہ

[illegible]

دعا میں بھی ایک جماعت داعیانِ حق کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ اور گو علماء اہل کتاب کی گمراہی کمال مرتبہ یعنی وعدہ وان تک پہنچ چکی تھی، تاہم ان میں بھی ایک جماعتِ قلیلہ ایسی موجود تھی جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں کوشاں، تلاوت کتاب اللہ میں سرگرم اور خیرات و طاعات میں تیز گام تھی اور قرآن حکیم ان کو صالحین میں سے شمار کرتا ہے اور اسی طرح بخاری کی روایت میں ہے: ”فقیہہم عربہم و عجمہم لا بقایا من اہل لکت“^(۱) یعنی اسلام کے ظہور کے وقت تمام عرب و عجم اپنے کفر و ضلالت کی وجہ سے مستحقِ غضب و عقوبت آگئی ہو رہا تھا مگر ایک چھوٹی سی جماعت جو اہل کتاب کے اہل حق کا بقایا تھی اور مختلف گوشوں میں مٹی مٹائی اور پچی پچائی باقی رہ گئی تھی اُس سے واضح ہوا کہ خاتم الابدان کے ظہور کے وقت بھی کہ کورہ ارضی کی ضلالت عامہ کا سب سے بڑا تاریک عہد تھا یہ بات نہ تھی کہ داعیانِ حق بجلی معدوم ہو گئے ہوں۔ ایسا ہونا سنتِ الہی کے خلاف ہے اور اس کی مزید تشریح کا یہ موقع نہیں۔

پس جب انبیاءِ کرامِ عظیم السلام کی دعوت کے ظہور کے زمانوں میں بھی داعیانِ حق و آمرین بالمعروف و سارِعون فی الخیرات سے قوم و ملک بالکل خالی نہیں ہو جاتا، اور کچھ بقایا اور بابِ حق کا موجود رہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اُن کے اتباع و ذریات اور ورثاء و نقباء کے لئے کہ اصحابِ غریت دعوت و مجددین امتِ انبی سے عبارت ہیں، ایسا ہونا

(۱) تمام عرب عجم سے نفرت کی، اہل کتاب کے کچھ بچے کچھ لوگوں کے۔

(۲) یہاں ایک طویل حاشیہ تھا، ”تن کیج“ میں دیکھو۔

کے ایک جماعت اہل حق کی ضرورت باقی رہتی تھی اگرچہ ان کا ظہور کرنا ارضی کے کمال بنی و
فساد و منتہی مرتبہ یاس و قنوط کی حالت میں ہوا کرتا تھا؛ خود قرآن حکیم نے جایی اس کا
اعتراف کیا ہے۔ **قُلْ لَّا مِّنَ الْقُرُونِ مَن قَبْلِكُمْ اَوْ لَو اَبْقَيْتُ نٰہُمْ عَنِ الْمَفْسٰدِ
فِی الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْہُمْ اَنْجِیْنٰہُمْ** اور سورہ مائدہ میں ہے کہ باوجود علماء یہود
کی سخت و جہد گیر ضلالت و مفسدیت کے ایک قلیل جماعت ان میں بھی داعیان
حق و آمرین بالمعروف کی برابر موجود رہی۔ **لَوْلَا نِہْمَاہُمُ السَّابِقُونَ وَاِلٰہُ حَبِیْرٍ
عَنِ قَوْلِہُمْ لَا اٰتَمَّ اٰلَکُمْ السَّخٰتُ** اور آل عمران میں ہے۔ **لِیَسُوْا سُبُوْحًا مِّنْ اٰہْلِ
الْکِتٰبِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ یَتْلُوْنَ اٰیٰتِ اللّٰہِ اِنَاءَ اللَّیْلِ وَہُمْ یَسْجُدُوْنَ۔ یَوْمَ نُوْنُ
بِاللّٰہِ وَاَلِیَوْمِ الْاٰخِرِ وَاِیْمٰرُنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنِہْمُوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وِلِیْسَ اَرْوٰ
فِی الْخٰیٰرٰتِ وَاَوَّلٰہُمْ مِّنَ الصَّٰحِحِّیْنَ** اِذَا سِی طَرَحَ غَالِبًا سُوْرَةُ مَائِدَہ میں ایک
جگہ خاص طور پر علماء یہود کے شر و فساد کا ذکر کر کے فرمایا۔ **مِنْہُمْ اُمَّةٌ مَّقْصُودٌ وَّکَثِیْرٌ
مِّنْہُمْ سَاعَ مَا یَعْلَمُوْنَ** ان آیات سے معلوم ہوا کہ اقوام و ملل کے سخت سے سخت و دوریت

۱۱ اگر انہیں ربانی اور اجارہ جی بات کہنے اور حرام کلمتے سے ضرور کتے۔

۱۲ برابر نہیں اہل کتاب میں وجہ جماعت جو ماتوں کو آیات کہی تلاوت کرتی اور سرسجود رہتی ہے

اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی ہے، نیکوں میں پیش قدمی

کرتی ہے، یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔

۱۳ میں دیت میں جگہ بھی نہایت پر ہے میں۔

من لم یکن للوصل الہلا

فکل طاعاتہ ذنوباً^(۱)

غرض کہ اگرچہ دنیا بظاہر علم و فضیلت سے لبریز مہوتی ہے اور بڑے بڑے اصحاب طہنظرو
شہرت و ارباب فخر و عظمت موجود ہوتے ہیں مگر کسی کو اس کی توفیق نہیں ملتی کہ اپنے
عہد و دور کی طلب دعوت اور سوال قیام ہدایت پر مردانہ وار لبیک کہے، اور ظلمت
کہہ ضعیف و دماندگی سے نکل کر راہ عزیمت دعوت میں قدم رکھے اور اگرچہ دروازہ
سعادت الہی باز اور خزان رحمت و نصرت ربانی ہموارہ در صد بخشش و نغما ہوتے
ہیں مگر سینکڑوں ہزاروں علماء و اصحاب خواتق و صوامع میں سے کسی کو بھی اوس
عہد کے احیاء و تجدید اور طائفہ منصورہ^(۲) میں یجد دلہا دینھا میں داخل ہونے
اور جماعت علیہ نیجہم و یحبونہ^(۳) میں معدود و مشہور ہونے کی توفیق نہیں ملتی تا آنکہ
پردہ ظلمت چاک ہوتا اور یکا یک صبح ہدایت و سعادت مشرق تجدید و انبعاث
سے عالم افروز و جہان تاب ہوتی ہے۔ تو اس وقت تم دیکھتے ہو کہ جس راہ میں قدم
رکھنے سے ایک عالم در ماندہ و ناچار ٹھٹھا، اچانک ایک عزم و ہمت اٹھتا ہے اور نہ صرف
قدم رکھتا ہے بلکہ دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ راہ کی وہ مشکلیں اور صعوبتیں جو ضعفاء و
کے بے مصیبتوں کا پہاڑ اور ہیمیتوں اور دہشتوں کی گھاٹیاں تھیں، اور جن کے وہم و تصور

(۱) جو وصل کا اہل نہیں، اُس کی تمام اطاعتیں گناہ ہیں۔

(۲) وہ اُن سے محبت کرتا ہے اور وہ اُس سے محبت کرتے ہیں۔

ظلم و طغیان کے غلبہ و قہر سے ارض الہی کا ایک ایک کوٹنا چیتا اور چلا تا ہے، پرتار ان حق کی غربت ہر طرف سرپٹتی اور ماتم کرتی ہے، خدا کی زمین کے گوشے گوشے سے "داشریتا ادا و ادا" و اصبیتا ادا و ادا کی فریادیں اٹھ اٹھ کر آسمان تک جاتی ہیں اور فضا، کائنات کا ایک ایک ذرہ داعی حق کے لئے روتا اور قائم ہدایت کو کھوجتا۔ اور پکارتا ہے:

یا داعی الاسلام اقم وانعمہ

قد خال عرف بلدنا منکذا

لیکن تو عبادِ ہاد و وقت کو تیغ ہزار دانہ کی گردش مہلت سماعت دیتی ہے اور نہ ہنگامہ سازانِ مدارس و مجامع کو اساطیرِ تبدل و خلاف و سائیر تریل و قال کا شور و غوغا فرصت بھٹا اصل حقیقت سے اس درجہ بعد و ہجر طاری ہو جاتا ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی احیاءِ امت و تجدیدِ ملت کا خطرہ نہیں گذرتا اور کوئی نہیں سوچتا کہ یہ سارے کارخانے اور ہنگامے تو اس لئے تھے کہ لشکون بکلمۃ اللہ ہی العلیا سوجب وہی سزنگوں ہو گیا تو پھر ان اجساد بے روح و تشویر بے مغز کی پرستش کیا سود مند علم و عمل ہو سکتی ہے؟ اور جب روح امت مضحکہ لہو ہو گئی اور حق کی جگہ باطل کی اور سنت کی جگہ بدعت کی حکومت چھا گئی تو پھر یہ تمام باتیں کب مشرودِ منہج ہو سکتی ہیں؟ بلکہ ان کا شمار تو اب موانع و مہالک راہِ حق ہو گیا

(۱) آہِ شریعت! آہِ دین! آہِ مصیبت! آہِ ہلاکت!

۱۲۱۔ اسلام پر ماتم کرنے والے اٹھ اور اس پر ماتم کرنے والی چٹائی اور برائی شروع ہوئی۔

ہیں مگر ان کے لئے دیکھا ہوا آن دیکھا اور سنا ہوا آن سنا ہوا جاتا ہے نفس کا عشق اور زخاوت
 تنوعات دنیوی کی شیفگی اس طرح اہی کے جسموں میں حلول کر جاتی ہے کہ مہنت کی روح اور
 عزم کی قوت کے لئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ راہِ عمل کا ہر تنکا ان کے لئے پہاڑ ہو جاتا
 اور جادہ ابتلاء کا ہر کانٹا تیر و خنجر بن کر ان کو ڈراتا اور سہماتا ہے۔ وہ آنکھیں جن میں غمِ نفس
 اور ماتمِ دنیا کے لئے آنسوؤں کے دریا بند پوتے ہیں، حق کی غلگنی اور امت کے ماتم کے لئے
 ایک قطرہ اشک بھی نہیں رکھتیں، اور جن دلوں میں عشقِ ذات اور محبتِ اہل و عیال
 کے لئے ایک عالمِ شورش اور طوفانِ اضطراب مخفی ہوتا ہے، اُس میں اللہ اور اوس کے کلمہ حق
 کے عشق کے لئے درد کی ایک ٹیس اور غم کی ایک جھپن بھی پیدا نہیں ہوتی۔ عین اُس وقت جبکہ
 زاہدانِ شب زندہ دار را توں کو اٹھ اٹھ کر تسبیح ہزار دانہ کو گردش دیتے ہیں، تو لاکھوں بندگانِ
 الٰہی مظلومیت کی گرد و خاک پر لوٹتے اور تڑپتے ہیں، اور کلمہ حق کی سبکی و بیچارگی سے العیاء
 العیاء! العینونی یا عباد اللہ! العینونی یا عباد اللہ! کے نالہ و بکا کی صدا میں اٹھتی ہیں۔ اور
 جبکہ حلقہٴ پادرس و محتاجِ تعلیم میں کتب فقہ کے ابوابِ قضاء و ولایت کے نکات و دقائق
 حل ہوتے اور صحائفِ حدیث کے ابوابِ اعتصام بالسنن اور امر بالمعروف
 ونہی عن المنکر کی شرح و تفسیر میں مدعیانِ فضل و کمال اپنا اپنا جوہر و تجرّد دکھاتے اور معاریکِ
 مباحث و مطالب سر کرتے ہیں، اور مجالس و محافل و عظمیٰ غلغلہٴ اعلیٰ و تذکرہ و ایہم بلبند
 ہوتا اور سامعین کے سروں کو جنبش میں اور دلوں کو شورش میں لاتا ہے، تو عین اُسی وقت

صحیح مساجد میں تلاوت قرآن و وظائف و اوراد کی صدائیں سرگرم ہوتی ہیں اور
 امانتاً مفاہمتاً کتباً معہ^(۱)

کا پورا عالم نظر آتا ہے، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف:
 دوسری نساء انجی غیر نساء^(۲)

کا یہ حال ہوتا ہے کہ ظلم و ظغیان کا طوفان ہر چار جانب سے محیط، شروفا کا ایک
 رستخیز پر، ظلمتِ بطلان و فتن ہر طرف چھائی ہوئی، نور حق و صداقت مستور و محجوب
 بدیع و محدثات کی کرم بازاری، منکرات و سیئات کی مقبولیت و طلب کا دُور و
 اہل حق و صدق مظلوم و مقہور، خدا کی زمین پر اس کے کلمہ حق و عدل کا گناہ بمنزلہ جرم
 ظلم و عدوان کے لئے اجر و بخشش، اعمال و طاعت کی حقیقت بجلی مضمحل اور پڑھ رہا اور
 صلح و خیر سے تمام اجسام و قوالب خالی! یہ سب کچھ علانیہ سورج کی روشنی میں ہوتا
 اور مردوں میں شور مچانے والے اندھے نہیں ہو جاتے، اور منافقا ہوں میں چھپنے والے
 بہرے ہوتے ہیں۔ سب کے سر کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں اور اوپر کے کان کھلے، لیکر کج
 فائدا لاقعی لاجباص و لکن تعی القلوب الہی فی الصدق^(۳) دل کی بصیرت
 اس طرح اندھی اور عبرت کے کان اس طرح بہرے ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ دیکھتے اور

(۱) نیچے تو انہیں کے میوں بیٹے ہیں۔

(۲) لیکن مجھے قید کی موتیں ان کی ہی موتیں نہیں معلوم ہوتی۔

(۳) اور آنکھیں کو نہیں بلکہ آنکھوں کو نہ خاکریزی ہے جو سینوں میں ہیں۔

و مدارس کو تنگنائے رخصت و ضعف میں پیچھے چھوڑ کر منزلوں کے مکمل جاتا ہے فضا علو و رفعت اُس کو اپنی طرف کھینچتی اور سماء کمال و کرامت اپنی ساری بلندیوں کے ساتھ اسکی استقبال کے لئے دوڑتا ہے، گویا آسمان اُس کے لئے اتر آتا ہے۔ اور زمین اُس کو خود بخود اچھالنے لگتی ہے، اُس کی ہمت رفعت طلب اور اُس کا حوصلہ متصاعد و متعارج کسی بلندی پر بھی نہیں رکتا، اور اونچی سے اونچی بلندی کو بھی حسیض تسفل و تنزل سمجھتا ہے نقاا عربیت دعوت کی جس بلندی تک بڑے بڑے کارفرمایان عہد کی نظریں بھی نہیں اٹھ سکتی تھیں اور ضعف، زمان و سیارگان رخصت کے وہم و گمان کو بھی اس تک بار نہ تھا، اُسکا شہباز ہمت اور سیرغ عزم اُسکی چوٹیوں پر بھی جا کر دم نہیں لیتا اور سرگرم بال افشانی و ہوارہ صیغہ زناں بلند پروازی رہتا ہے۔ ولسان حال بکشا بکشا بکشا بیت:

بال بکشا و صغیر از شجر طوبے زن

چیت باشد چو تو مرغی کہ اسیر قفسے !

فصل

یہ جو تھم ہر عہد ظہور اصلاح و دعوت میں دیکھتے ہو کہ ایک طرف تو ہزاروں علماء ملت اور ارباب زہد و طاعت موجود ہوتے ہیں، درس و تعلیم علوم، ہنگامہ مجالس و ہوا غلغلہ اذکار و اشتغال صوامع و زوایا، اور زمزمہ و طنین تسبیح و تہلیل مساجد و مغایہ بظاہر کسی طرح کی کمی نہیں نظر آتی، خانقاہوں میں مجاہدات و ریاضات کے حلقے قائم

جماعت و امت بلکہ نوع و ارض کی نجات کا عشق رکھتا ہو جس کا حوصلہ کار اور غم راہ
 صرف اتنے ہی پر قانع نہ ہو جائے کہ خود نہیں ڈوبا کیونکہ یہ قوضعت و بیپارگی کا سب سے آخری
 درجہ ہے، فضیلت و کرامت اس میں کیا ہوئی؟ بلکہ ہر وجود کا ڈوبنا اس کے لئے ماتم اور
 ہر قدم کی ٹھوکر اس کے لئے موت ہو۔ جبکہ دنیا اس کو سب سے بڑی بڑائی سمجھ رہی ہو کہ خود
 کنارے پر فوج جائیں تو وہ بتلا دے کہ خود بچنا نہیں بلکہ ڈوبتے ہوؤں کو بچانے کے لئے منہ
 میں کو دھڑنا بڑائی ہے، اور جبکہ لوگ اپنے اپنے دروازوں کو بند کر رہے ہوں تاکہ راہ کے فتنہ
 و فساد سے محفوظ ہو جائیں تو وہ اپنا دروازہ کھول دے اور دکھلا دے کہ بند کر کے چھپ
 رہے ہیں فضیلت نہیں ہے بلکہ کھلو لکھنا ہر نکلنے میں، اور اگر باہر امن نہیں ہے تو اس کے
 یہ معنی ہیں کہ دروازہ کھولنے کا اہلی وقت یہی ہے نہ کہ بند کرنے کا۔ مقام عربیت و نصرت
 کا یہی وہ فرق ہے جو ایک صاحب دل نے خانقاہ کے گوشہ عزت سے نکل کر شیخ شیراز کو
 بتلایا تھا:

گفت آن کلیم خویش بد میر و ز موج

وین بھی می کند کہ بر آرد عشق را

تو اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ سنت اُمی اپنی عادت جاریہ کے مطابق قیام حق و دفع باطل
 کے لئے سرگرم انبیا و ظہور ہوتی ہے، اور توفیق اُمی اپنے کسی صلح و اشل بندے کے قلب
 کا عزیمت دعوت کے لئے انشراح کر دیتی ہے، اور اس کے قدم طریق کو منہاجِ نبوت
 پر ثابت و مستقیم فرما دیتی ہے۔ وہ اپنے محمد کے تمام محاب علم و فضیلت اور اربابِ نبی

آبادیاں اصحابِ علم و پیشوائی سے بھری نظر آتی ہیں تاہم مقامِ عزیمت و دعوت و قیام ہدایت کی ان میں سے کسی کو بھی توفیق نہیں ملتی۔ کوئی دامنِ رخصت میں پناہ لیتا ہے، کوئی گوشہٴ انزوا، انقطاع میں صرف اپنی عافیت و حفاظت ڈھونڈھتا ہے، کوئی راہ میں فتنہ و فساد کا شہو سن کر صرف اسی کو کافی سمجھ لیتا ہے کہ اپنا دوازہ بند کر لے کسی پر اضعف الایمان کا درجہ تنزل و تغفل اس طرح طاری ہو جاتا ہے کہ زبان کو میکہ گنگ اور دست قلم کو یک قلم شل پاتا ہے اور کسی کو نفسِ خادع اور خاطرِ فاسد ضلالتِ حیل و تفاق میں مبتلا کر کے سرگرم دنیا پرستی و دین فروشی کر دیتا ہے۔ غرض کہ سب کے سب یا ناچار مقامِ رخصت ہوتے ہیں یا واماندہ ضعف و بچاگرگی اور بید ہوش غفلت و ہوا پرستی، ان میں سے ایک حصہ غالب تو علماء، اسوا اور دعواتِ فتن و منکرات کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے علما و علماء اور جو عبت علماء حق کی باقی رہتی ہے، وہ بھی ضعف کدہ رخصت سے قدم باہر نہیں نکالتی اور حق کی بڑی سے بڑی بات اور تقویٰ و طہارتِ نفس کی بڑی سے بڑی فضیلت سمجھی جاتی ہے کہ اپنے قدم کو لغزش نہ ہو، اور جبکہ ایک دنیا امولِ ظلمت و فساد میں ڈوب رہی ہے تو ہم کناہ سلامتی پر قدم جمائے باقی رہ جائیں۔ گویا ایمان کا جو سب سے ادنیٰ اور پچھلا درجہ عامہٴ ناس اور ضعفاءِ عمل کے لئے تھا، وہی خواص امت اور بداء و مرشدینِ ملت کے لئے بلندی و عروج کا سب سے اونچا مقام ہو جاتا ہے اور سب سے بڑا متقی انسان وہ سمجھا جاتا ہے جس کے قدم ”نہاد بالقلب“ کی پائیں بساط سے پیچھے نہ ہٹیں، لیکن کوئی نہیں ہوتا جس کا عزم ایمانی توقف و سکون کی جگہ طالبِ اقدام و سبقت ہو، جو اپنے نفس کی نجات کی جگہ

پھر جس طرح ہر قسم و جماعت میں حسب حال و استعداد فرق مراتب و معارج ہوتا ہے،
 اسی طرح سابقون بالآخرات کے بھی مختلف مراتب و مقامات ہیں اور کتاب و سنت نے
 ان کے حالات و غلائم بتلائے ہیں۔ انا بخلہ سب سے اعلیٰ و امثل طبقہ ان اخص الخواص
 نفوسِ مزیٰ کا ہے جن کو قائد توفیق الہی و سائق فیض الہی ربانی عزائم امور کے لئے چن لیتا،
 کہ وہ ان ذالک لمن عزم الامور اور جن کا نور علم و عمل مشکوٰۃ نبوت سے ماخوذ، اور
 جن کا قدیم طریق منہاج نبوت پر واقع ہوتا ہے۔ انہی افرادِ خاصہ کو حدیث بخاری میں متحد
 (بالفتح) کے لفظ سے تعبیر فرمایا، 'اور نبیٰ نور و مصداق حدیث مجتد کے ہیں جو مختلف طریق سے
 مروی اور اس لئے لمجاظ صحت علیٰ اس کی صحت میں کلام نہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا وجود
 فی الحقیقت نظام حق و ہدایت کا مقوم و منظم ہے، اور انبیاء اکرام کی اصلی وراثت انہی میں
 منتقل ہوتی ہے۔ البتہ یہ مقام از بس ارفع و اعلیٰ ہے، اور ہر عہد و دور میں صرف چند نفوسِ نقیہ
 ہی ایسے ہوتے ہیں جن کا قدیم مہبت امتحان گاہ مصائب و ہولاکت سے آگے بڑھ کر وہاں تک
 پہنچ کر رہے اور اپنے عہد کے سب سے بڑے عمل حق کا انجام دیتا ہے۔ اس کے لئے نہ تو خبر و علم
 و تدبیریں کتب کا مآتی ہے نہ مہوم و بیہیات زہد و انقطاع، نہ مدارس و مدارس دینی کے
 غلغلہ و ہنگامِ فتنیات کو بس میں دخل ہے اور نہ صومعہ و خانقاہ کے گوشہ انزوا کو۔ ان کے
 عہد میں علماء و اصحابِ شجاعت کی کمی نہیں ہوتی، اور کچھ یہ بات بھی نہیں کہ مذہب سے اجڑ جاتے
 ہوں نہ انقاہیں نہ مدم ہو جاتی ہوں، بلکہ ایسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کثرت و شہرت کے
 لحاظ سے ان کا زمانہ علماء و مشائخ امت کا سب سے بڑا مجمع و ماویٰ ہوتا ہے اور آبادی کی

وہ بھی مومن ہے، لیکن اس آخری درجہ کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ حتیٰ کہ رائی برابر بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث میں بھی وہی تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ اصحابِ عزت کا، دوسرا اصحابِ رخص کا، تیسرا ضعفاطریق کا، وذلک اضغف الايمان اور اس آخری درجہ پر ایمان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے کہ: ولس وراء ذالک من الايمان جبر خود دل ایہاں ذکر اگرچہ صرف مبتدعین و محرقین شریعت کے خلاف جہادید و لسان کا ہے، لیکن اصل تقسیم اس میں محدود نہیں مقصود نفس غریمیت و اسبقیت بالخیرات ہے۔ اور یہ کہ ہر میدان علم و عمل میں ایک درجہ غریمیت کا، ایک شخصیت کا، اور ایک ضعفت و انحطاط کا ہوتا ہے۔ البتہ اس تقسیم کا سب سے بڑا میدان عمل مقام دعوت و تبلیغ حق ہے کہ اسی وادیِ فصل اور عقبہ آزمائش میں اصحابِ طریق کے ادا بار و اقدام کا فیصلہ ہوتا، اور مزاجِ انبیا و مراتبِ علمیہ و علمیہ کے جوہر کھلتے اور امتیاز پاتے ہیں یدفع اللہ الذین امنوا منکم و اتوا العلم درجات۔

در در رسہ کس راندہ رسد دعویٰ توحید

منزل کہ مروانِ موحد سردارِ مست!

پس پہلا درجہ ہر حال میں ”السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ“ و ”مُنْفِقُونَ الْاُولُوْنَ“ و ”السَّابِقُونَ“ و ”مُجَاهِدُونَ بِالْعِلِّ وَالْجَوَّاحِ“ کا ہے جو جماعت ”مقتصد“ پر بھی شریعت رکھتے ہیں، اور ضعفاطریق تو ان کے جولانِ کمال کی گردوغبار بھی نہیں پا سکتے،

(۱) تم میں جو ایمان لائے ہیں اور علم کی دولت پا چکے ہیں خدا ان کے درجے بلند کرے گا۔

دعوت کا ہوا۔ اس سے بھی واضح تر حدیث ابن مسعود (رض) ہے کہ، ما من نبی بعثہ اللہ
 فی امتہ قبلی الا کان لہ فی امتہ حارون واصحاب یاخذون بلسنتہ ویقتلون
 بامس؛ ثم انہما تخلف من بعدہم خلوف ۱ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون
 ما لا یؤمرون ۲ فمن جاهدہم بید ۳ فہو مؤمن ۴ ومن جاهدہم بلسانہ
 فہو مؤمن ۵ ومن جاهدہم بقلبہ فہو مؤمن ۶ ولس وراۃ ذالک من لایان
 حبة خردل ۷! (مسلم) یعنی سنت اتنی یہ ہے کہ ہر نبی اپنے ساتھیوں اور تربیت یافتہ
 یاروں کی ایک جماعت امت میں چھوڑ جاتا ہے۔ یہ جماعت حواری یا اصحاب کے لقب
 سے ملقب ہوتی ہے اور در سگال نبوت کی سب سے پہلی تعلیم یافتہ جماعت ہوتی ہے ۱)۔
 یہ لوگ نبی کی سنت کو قائم رکھتے اور ٹھیک ٹھیک اس کی پیروی کرتے ہیں یعنی شریعت
 اتنی کو جس حال اور جس شکل میں نبی چھوڑ گیا ہے، اُس کو بعینہ محفوظ رکھتے اور اس میں
 ذرا بھی فرق آنے نہیں دیتے ہیں۔ لیکن ان کے بعد بدع و فتن کا دور آتا ہے اور ایسے لوگ
 پیدا ہونے لگتے ہیں جو اسوۂ نبوت سے منحرف ہو جاتے ہیں ان کا فعل ۲ ان کے دعوے کے
 خلاف ہے ۳ اور ان کے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے شریعت نے حکم نہیں دیا،
 سو ایسے لوگوں کے خلاف جس کسی نے قیام حق و سنت کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کام لیا
 ۴ یہ وہ ہیں جو ایسا نہ کیا کہ وہ ان سے کام لیا، وہ بھی مومن ہے ۵ جس نے جہاد لسانی
 ۶ کیا ۷ جو نہایت کم ہے۔

من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا
 وکلا وعد اللہ الحسنی^(۱) اصل و بنیاد فرق مراتب و تقسیم مدارج کی ایک ہی ہے۔ مگر اس نے
 علم و عمل کے مختلف میدانوں میں مختلف حیثیتوں سے مختلف ناموں اور صورتوں میں ظہور
 کیا ہے۔ اور یہ جو کچھ کہا گیا باب اشارات سے ہے و از قبیل اخذ مطالب کثیرہ بحکما
 یسرہ و قلیلہ ورنہ تقسیم طبقات و مراتب امت و اصحاب اعمال و دراست کا موضوع مجملہ
 معارف غمہ و غامضہ کتاب و سنت کے ہے اور :

تو خود حدیث مفصل بخواں ازین مجمل

اسی فرق مراتب اور تفصیل اصحاب عزائم دعوت و لمقوتین حق علی اصحاب الرخص و
 ضعفاء الطريق کی طرف حدیث ابو سعید خدری (رض) عند مسلم میں اشارہ فرمایا، اور اسکو
 بھی آیات کریمہ متذکرہ صدر کے ساتھ بیک نظر دیکھنا چاہئے کہ ”من رای عنکم منکوا فلینبذ
 ببیدہ وان لم یستطع فلیساقہ“ و ان لم یستطع فبقبلہ و ذالک اضعف الاولیاء ان
 تم میں سے جب کبھی کوئی شخص برائی کو دیکھے تو چاہئے کہ اپنے ہاتھ سے کام لے کر اس کو دور کر دے
 اگر اس کی طاقت نہ پائے تو زبان سے اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے تو دل سے، اور یہ آخری
 درجہ ایمان کی بڑی ہی کمزوری کا درجہ ہے۔ پس اس حدیث میں بھی تین درجے فرمائے، اور حسب طرح
 آخری درجہ اضعف الاولیاء کا ہوا، اسی طرح پہلا درجہ اقویٰ و امثل کمال مرتبہ عزیمت

(۱) تم میں برابر نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے فتح (کہ) سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی، وہ ان سے کہیں اونچے
 درجہ کے ہیں جنہوں نے فتح (کہ) کے بعد خرچ کیا اور لڑائی کی، دو لوگ اس نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔

کائنات ارضی اور نوع انسانی میں جماعت "مَنْ اَتَمَّ الشَّرْعَ عَلَيْنَا" ان چار قسموں سے باہر نہیں،
 مِنَ الْبَشَرِ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْبُ اُولَئِكَ سَفِيحًا اور پھر
 یہی وہ مرتبہ اعلیٰ اور درجہ کبریٰ منجملہ اقسام ثلاثہ "اَلْاَبْقَوْنَ اِلَٰهًا اَبْقَوْنَ" کا ہے جو
 "اصحاب المیز" سے بھی بلند تر ہے اور سبقت و اقدام اور اولیت و ارفعیت صرف اسی کو
 حصے میں آئی ہے۔ اُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتٍ نَّعِيمٌ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْاَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ^(۱)
 اور لمحات اہل و اساس تقسیم ہی وہ فرق ہے جس نے ایک دوسرے میدان میں اصحابِ عمل
 کو دو جماعتوں میں منقسم کر دیا "اور دوسری نے پہلی سے ارفع و اعلیٰ مرتبہ پایا کہ لایستوی
 القاعدون من المؤمنين غیلوا ولی الضر والمجاهدون فی سبیل اللہ باموالہم
 وانفسہم" اور اگرچہ دونوں جماعتیں مومنین صادقین کی ہیں۔ بلاوی عد اللہ الحسنی لیکن
 فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرًا عظیمًا کے مفاضلہ مدارج و تقادیر منہج
 کا قانون بھی قطعی و ناگزیر ہے اور سب سے آخر یہ کہ اسی عزیمت و اولیت اقدام کے
 بنیادی فرق نے "منفقون قبل الفتح" کو "الذین انفقوا من بعد" پر فضیلت بخشی کہ ساری بڑائی
 سب سے پہلے قدم اٹھانے والے کے لئے ہے نہ کہ دوڑتے ہوؤں کو دیکھ کر دوڑنے والوں
 کے لئے "اگرچہ چلنے والے قدم بہر حال بیٹے ہوؤں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ لایستوی منکد
 (۱) وہی لوگ عیش کی بہتوں میں مقرب ہیں ایک جماعت اولین میں سے اور کچھ لوگ آخرین میں سے
 (۲) بے روگ چٹھنے والے مومن اور راہ خدا میں اپنی جان و مال سے مجاہد برابر نہیں ہیں۔
 (۳) ایک سے خدا نے ثواب کا وعدہ دیا ہے۔
 (۴) ہوؤں پر ابرہہ منکد میں فضیلت دی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شیخ جمال الدین اور شیخ داؤد رحمہما اللہ کے تذکرہ میں اُن کی ہمت و شجاعت
حق پرستی و حق گوئی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور حکومت و وقت
کے مقابلہ میں اِدُن کی صلابت و بے پروائی بیان کرتے ہوئے ذیل کی حدیث
درج کی ہے پھر فصل کے ماتحت ”دعوت و غزویت“ کی بحث شروع ہوتی ہے (ق۔)

”أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائز“ (نہاد الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ)

فصل ۱

فی الحقیقت یہی وہ مقام منتہا و درجہ عزیمت و سبقت بالخیرات باذن اللہ جس کا
قرآن حکیم نے ”غرم اموز“ سے تعبیر کیا ہے؛ ”ان ذالک لمن عزی ملا اموسا ویری وہ طبقات
ثلاثہ اعمال انسانیت کا آخری اور اعلیٰ طبقہ ہے جو صرف وصول الی الحق ہی پر قانع نہیں ہو جا
بلکہ جادہ حق میں مسب سے اُگے نکل جانا اور بڑھانا چاہتا ہے اور جس کا مرتبہ اصحاب ”اقتضا
سے بھی مافوق و ارفع ہے فمنهم ظالم لنفسه“ و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیر
باذن اللہ اور یہی مقام ہے جو ایک دوسری تقسیم میں مرتبہ ”مصابیحین“ سے مرتفع ہو کر مرتبہ ”شہ
یعنی شاہدین حق تک پہنچتا اور پھر ”صدیقیہ“ تک پہنچ کر انسانیت کبریٰ کے آخری نقطہ علم
ازتعالیٰ و مرکز دائرہ نوع و مبد و کمال و ارتقا بشری یعنی مقام نبوت سے ملحق ہو جاتا ہے

(۱) اُن میں اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں؛ اور اُن میں معتدل ہیں؛ اور ان میں ان کی آئی سے عیبوں کے ساتھ سبقت یحییٰ و ائے

یہ رسالہ دراصل حضرت مولانا کی مشہور کتاب ”تذکرہ“ کی بعض درمیانی فصلوں کو مرتب کیا گیا ہے جن میں ضمناً دعوت و تجدید امت کی بحث آگئی تھی اور اس سلسلے میں بعض ایسے معارف کا انکشاف ہوا تھا جو شاید ہی اس سے پہلے کسی قلم و زبان سے آشنا ہوئے ہوں۔ یہی دیکھ کر میں نے مناسب سمجھا کہ یہ بحث علیحدہ رسالہ کی صورت میں شائع ہو جائے تاکہ وہ اپنی پوری اہمیت کے ساتھ پبلک میں آجائے۔

رسالہ میں جتنی آیتیں، حدیثیں اور عربی عبارات ہیں، ان کا ترجمہ فٹ نوٹ میں دیدیا ہے تاکہ مطالعہ میں آسانی ہو۔ اصل بحث کے متعلق جتنے حاشیے ہیں۔ خود حضرت مولانا کے ہیں۔

عبدالرزاق بلخ آبادی

درسگاہ

عزیمت و دعوت

اشرفیہ

حضرت مولانا ابوالکلام آزاد

پبلشر

پبلک لائبریری

بہارین اسٹریٹ کلکتہ

مکتبہ سارہ ہندوستان بنیاد پو کھن کلکتہ

